'व्याख्यान-सार-सग्रह' पुस्तकमाला का दूसरा पुष्प।
श्री मज्जैनाचार्य—
पूज्य श्री जवाहिरलालजी महाराज
के व्याख्यानों में से—स्किहाल्युब्र श्रीक्कि

सम्पादक —

_{संशोधक} पं० शङ्करप्रसादजी दीचित

प्रकाशक---

श्री पं० मुन्नालालजी शास्त्री 🛴

श्री साधुमार्गी जैन पूज्य श्री हुक्मीचन्द्जी महाराज के सम्प्रदाय का हितेच्छु श्रावक मण्डल रतलाम (मालवा)

रतलाम (मालवा)
दूसरी बार } वीराट्द २४५८ { स् २००० प्रति | विक्रमाट्द १९८९

प्रकाशक-साधमार्गाः ह

श्री साधुमार्गी जैन
पूक्ष्यश्री हुक्मीचम्दजी महाराज के संप्रदाय का हितेच्छु श्रावक-मग्डल रतलाम (मालवा)

किंचिद् वक्तव्य।

'व्याख्यान-सार-समह पुस्तक-माला' के दूसरे पुष्प सकडाल-पुत्र श्रावक का संशोधित संस्करण पाठकों के सामने रखते हुए हमें वहुत हुई हो रहा है। इस पुस्तक का प्रथम संस्करण थोड़े ही समय में समाप्त हो गया, इसिलये दूसरा संस्करण निकालने की श्रावश्यकता प्रतीत हुई। मण्डल ने प्रथम संरकरण में थोड़े से संशोधन की श्रावश्यकता समम्मी, तदनुसार संशोधन करा कर यह दूसरा संस्करण निकाला गया है। श्राशा है कि यह संस्करण प्रथम संस्करण की श्रपेत्ता पाठकों को श्रधिक पसन्द होगा।

प्रथम संस्करण की पुस्तक का मूल्य ।) था। मण्डल को उस संस्करण की छपाई में व्यय ही इतना पड़ा था श्रीर उसका वाइंडिंग भी जिल्ददार था। यह क़ीमत कुछ श्रधिक थी, इसलिये इस संस्करण में हमने ऐसी योजना की है कि जिससे पुस्तक की क़ीमत कम हो। इसके लिये हमने पुस्तक का साइज श्रीर टाइप वदलने के साथ हो, दो हज़ार प्रतियें छपवाई हैं, इस कारण इस बार पुस्तक सस्ती पड़ो हैं। श्रधीत इस वार पुस्तक की क़ीमत केवल दो ही श्राने है। हमें श्राशा है कि यह वात भी पाठकों की प्रसन्नता का कारण बनेगी।

[२]

श्रन्त में हम यह निवेदन कर देना उचित सममते हैं, कि पूज्य श्री का व्याख्यान तो साधु-भाषा में एवं शास्त्र-सम्मत ही होता है, लेकिन कार्यकर्त्ताश्रो से भूल होना सम्भव है। श्रत. यदि इस संशोधित संस्करण में भी कोई त्रुटि दृष्टिगोचर हो, तो कुपाछ पाठक हमे सूचित करने की कृषा करें। त्रुटियों के लिये हम या हमारे कार्यकर्त्ता ही दोषी ठहराये जा सकते हैं, पूज्य श्री का इसमें कोई दोप नहीं हो सकता। पाठकों की श्रोर से किसी त्रुटि की सूचना मिलने पर हम यथासाध्य इस त्रुटि को दूर करने का प्रयत्न करेंगे। किमधिकम्।

भवदीय-

रतलाम आपाढी पूणिमा स० १९८९ वि० वालचन्द श्री श्रीमाल वर्दभान पीतिलया सेंकेटरी प्रेसीडेगट

श्री साधुमिर्गि जैन पूज्य श्री हुक्मीचन्दजी महाराज की सम्प्रदाय का हितेच्छु श्रावक-मडल

सकडालपुत्रश्रावक।

-4€=++==\$+-

संसार में विरोधी-पत्त सदा से चला छाता है और किसी छपेत्ता से उसका होना भी छावश्यक है। विना विरोधी-पत्त के छच्छे-बुरे या हेय-उपादेय की पिहचान नहीं हो सकती। यदि 'रात' नहों, तो दिन को 'दिन' नाम से कोई न पुकारे। इसी प्रकार यदि विरोधी-पत्त नहों, तो वास्तविकता का कोई महत्व भी न रहे। उदाहरण के लिये, 'मूठ' है, तभी 'सत्य' पिहचाना भी जाता है और उसका महत्व भी है। यदि 'मूठ' न हो, तो सत्य को कैसे पिहचाना जा सकता है और उसका महत्व भी क्यो उसका महत्व भी क्यो इससे सिद्ध हुआ कि वास्तविकता का महत्व, विरोधी पत्त के विना जाता रहता है।

'धर्म' का विरोधी 'अधर्म' है। 'अधर्म' की पर्याय से ही 'धर्म' जाना जाता है, और उसका महत्व है। अधर्म से घवरा कर ही, प्राणी, धर्म की शरण लेता है। प्राणी, जब देख लेता है कि, अधर्म से मेरी हर प्रकार हानि है—मुक्ते सब तरह से अशान्ति है—तभी वह धर्म की खोज करता है और धर्म की शरण लेता

है, तथा तभी वह धर्म का महत्व जानकर, धर्म को उपादेय भी मानता है।

श्रात्मा का यह खभाव है, कि वह श्रधमें के नाम से सदा खरता ही रहता है। कोई भी व्यक्ति, श्रधमें को श्रधमें जान कर खसका सेवन नहीं करता। हाँ, यह वात दूसरी है कि कोई प्राणी किसी खार्थवश या विवश होकर, श्रधमें को सममता हुआ भी धसका सेवन करे, या वह श्रधमें उसे धमें के रूप में हृदयद्गम करा दिया गया हो, इसलिए उसका श्रनुसरण करे; श्रन्यथा प्रत्येक प्राणी खभावत: धर्मप्राप्ति की ही इच्छा रखता है।

यद्यपि श्रात्मा को, धर्म त्रिय है—श्रात्मा, धर्म ही चाहता है लेकिन कई वार वह स्वार्थियों के बंहकावें में पड़ कर—लम्पटियों की कुयुक्तियों में उलम कर-धर्म के रूप में श्रधर्म को भी श्रपना लेता है। धर्म की स्थिति, सिद्धान्तों पर हैं श्रीर मिथ्याभिमानी स्वार्थी एवम् विना त्याग किये ही यश-कीर्त्ता चाहने वाले लोग चुर्ग सिद्धान्तों के वल पर श्रपने श्रनुयायी बनाने की चेष्टा करते हैं। धर्म से कोसो दूर ये चुरे सिद्धान्त, धर्म के नाम पर लोगों के हृदय में भर दिये जाते हैं, जिससे लोग श्रधर्म को भी धर्म सान कर उसका सेवन करने लगते हैं।

धर्म के नाम पर श्रधर्म मे फँस जाना, साधारण मनुष्यो के लिये स्वाभाविक है। भोले-भाले लोगों में लम्पटियो की कुयुक्तियों

पर विचार करने की शक्ति कहाँ ? वे तो तार्कार्लिक समाधान पर सन्तुष्ट हो जाते हैं, अौर उसी आधार पर अधर्म को भी धर्म मानने लगते हैं। ऐसे अधर्मानुयायो, यद्यपि अधर्म को मानते तो हैं धर्म समम कर ही, लेकिन जिसे वे धर्म मान रहे हैं, उसे इसके विरोधियों की वातों से जबतक आजामा न लें, दूसरे की वातें सुनकर श्रपने माने हुए धर्म को टकरा न लें, तब तक वह धर्म मानना भी अन्धश्रद्धा हो है। इसलिये प्रत्येक व्यक्ति का कर्त्त व्य है, कि वह श्रपनो मानो हुई वात को श्रपने श्रात्मा-द्वारा, या यदि यह शक्ति नहीं है, तो दूसरे को वातें सुनकर श्रौर सुनीं हुई वातों के विषय'में श्रपने धर्माध्यत्त से निर्णय करके— सत्यता का विश्वास करले। साथ ही धर्म प्रचारको का भी यह कर्तान्य है, कि वे, धर्म के नाम पर स्थित श्रधर्म को जनता के हृद्य से निकालने श्रौर उसकी जगह धर्म को स्थान दिलाने के लिये चेष्टा करें -- प्रमाण्-युक्ति, हेतु आदि से धर्म-अधर्म का रूप सममावें - तथा जिज्ञासु के हृद्य से अधर्भ को निकाल, धर्म स्थित करावें। उपासक दशाङ्ग सूत्र मे वर्णित प्रस्तुत कथा में यह वतलाया गया है कि भगवान् महावीर ने सकडालपुत्र के हृद्य से होनहारवाद की श्रद्धा मिटा कर पुरुषार्थवाद की श्रद्धा किस प्रकार नमाई थी।

भगवान महावीर के समय में भी धर्म के नाम पर अनेक

है, तथा तभी वह धर्म का महत्व जानकर, धर्म को उपादेय भी मानता है।

श्रात्मा का यह खभाव है, कि वह श्रधमें के नाम से सदा खरता ही रहता है। कोई भी व्यक्ति, श्रधमें को श्रधमें जान कर खसका सेवन नहीं करता। हाँ, यह वात दूसरी है कि कोई प्राणी किसी खार्थवश या विवश होकर, श्रधमें को सममता हुआ भी खसका सेवन करे, या वह श्रधमें उसे धमें के रूप में हृदयद्गम करा दिया गया हो, इसलिए उसका श्रनुसरण करे; श्रन्यथा अत्येक प्राणी खभावतः धर्मप्राप्ति की ही इच्छा रखता है।

यद्यपि श्रात्मा को, धर्म त्रिय है—श्रात्मा, धर्म ही चाहता है लेकिन कई बार वह खार्थियों के वंहकावें में पड़ कर—लग्पिटयों की कुयुक्तियों में उलक्ष कर-धर्म के रूप में श्रधर्म को भी श्रपना लेता है। धर्म की स्थिति, सिद्धान्तों पर है श्रीर मिध्याभिमानी खार्थी एवम् विना त्याग किये ही यश-कीर्त्ता चाहने वाले लोग खुरे सिद्धान्तों के वल पर श्रपने श्रनुयायी बनाने की चेष्टा करते हैं। धर्म से कोसो दूर ये खुरे सिद्धान्त, धर्म के नाम पर लोगों के हृद्य में भर दिये जाते हैं, जिससे लोग श्रधर्म को भी धर्म मान कर उसका सेवन करने लगते हैं।

धर्म के नाम पर श्रधर्म में फँस जाना, साधारण मनुष्यों के लिये स्वाभाविक है। भोले-भाले लोगों में लम्पटियों की कुयुक्तियों पर विचार करने की शक्ति कहाँ ? वे तो तात्कालिक समाधान पर सन्तुष्ट हो जाते हैं, श्रीर उसी श्राधार पर श्रधर्म को भी धर्म मानने लगते हैं। ऐसे अधर्मानुयायो, यद्यपि अधर्म को मानते तो हैं धर्म समम कर ही, लेकिन जिसे वे धर्म मान रहे हैं, उसे उसके विरोधियों की वातो से जबतक आजामा न लें, दूसरे की वातें सुनकर अपने माने हुए धर्म को टकरा न लें, तब तक वह धर्म मानना भी अन्धश्रद्धा हो है। इसलिये प्रत्येक व्यक्ति का कर्त्त वय है, कि वह अपनी मानी हुई वात की अपने आत्मा-द्वारा, या यदि यह शक्ति नहीं है, तो दूसरे को वातें सुनकर श्रीर सुनीं हुई वातों के विषय' में श्रपने धर्माध्यत्त से निर्णय करके— सत्यता का विश्वास करले। साथ ही धर्म प्रचारकों का भी यह कर्त्तिच्य है, कि वे, धर्म के नाम पर स्थित अधर्म को जनता के हृदय से निकालने श्रौर उसकी जगह धर्म को स्थान दिलाने के लिये चेष्टा करें -- प्रमाण्-युक्ति, हेतु आदि से धर्म-अधर्म का रूप सममावें - तथा जिज्ञासु के हृदय से अधर्भ को निकाल, धर्म स्थित करावें। उपासक दशाङ्ग सूत्र मे वर्णित प्रस्तुत कथा में यह वतलाया गया है कि भगवान् महावीर ने सकडालपुत्र के हृद्य से होनहारवाद की श्रद्धा मिटा कर पुरुषार्थवाद की श्रद्धा किस प्रकार जमाई थी।

भगवान महावीर के समय में भी धर्म के नाम पर छानेक

अधर्म चल रहे थे। भगवान ने इस प्रकार के अधर्मों को मिटाने के लिये खीर शुद्ध धर्म का पुनरुद्धार करने के लिये अपने तन-मन को धर्म के अर्पण कर दिया था। उन्होने, अधर्म मिटा कर धर्म फैलाने की शक्ति प्राप्त करने के लिये ही, बारहवर्ष छ: मास पन्द्रह दिन की दुष्कर तपस्या करने का कष्ट उठाया था । भगवानः महावीर के समय में, धर्म के नाम पर चलनेवाले श्रधमों में से एक वह मत था, जिसका संस्थापक मंखलीपुत्र-गौशालक था। यद्यपि गौशालक पहले भगवान् महावीर का ही शिष्य था, लेकिन किसी कारण से वह भगवान् महावीर के श्रनुशासन से निकल गया था श्रौर भगवान् महावीर का निन्दक वनकर एक दूसरे मत की स्थापना की थो। उसका मत होनहारवाद के सिद्धान्त पर स्थित था। वह श्रपने श्रनुयायियों को यह उपदेश देता कि जो कुछ होता है, होनहार से होता है, पुरुषार्थ से कुछ नहीं होता ।

होनहारवाद श्रोर पुरुषार्थवाद ये दोनों परस्पर विरोधी हैं।

भगवान महावीर पुरुषार्थवाद के उद्धारक थे, श्रोर गौशालक
होनहारवाद का संस्थापक था। भगवान महावीर का उपदेश था

कि पुरुषार्थ से कोई भी कार्य किठन नहीं है। पुरुषार्थ करने पर
भी यदि एक वार कार्य में सफलता नहीं मिली है, तब भी

पुरुषार्थ न छोड़ना चाहिए। पुरुषार्थ करते रहने पर उसमें सफ
जता मिलेगी ही। फल को देखकर निराश होना श्रौर पुरुषार्थ

न्छोड़ देना कायरता है, बीरता नहीं है।

गीता में भी कहा है-

कर्मर्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन ।

ग्रर्थात्—तू कर्म करने का अधिकारी है, फल कभी न देख। फल देखने से तु कर्म न कर सकेगा, तेरे में कायरता आजावेगी।

गीता में कहे हुए कर्म का अर्थ है, पुरुषार्थ । पुरुषार्थी को फल पर दृष्टि न देनी चाहिए । ऐसा करने से पुरुषार्थ में कायरता आ जाने का भय है । भगवान महावीर का उपदेश यही था कि आत्मोद्धार के लिये पुरुषार्थ करो, लेकिन गौशालक पुरुषार्थ को अनावश्यक बतलाता था । वह कहता था कि पुरुषार्थ से कोई लाभ नहीं है, जो-कुछ होना होगा, वह हो जायगा । गौशालक का यह मत 'आजीविक-मत' कहलाता था । गौशालक के इस आजीविक मत के विचार से, लोगों में प्रमाद और अकर्मरयता फैलती थी, जिससे प्राणियों की बहुत हानि थी । एक नीतिकार ने कहा है—

प्रमादोहि वरं शत्रु सदा तिष्ठाति भित्तरे ।

'भालस्य, सब से बढ़ा शत्रु है और वह सदा भीतर-शारीर में-ही रहता है।"

गौशालक श्रपने मत के प्रचार द्वारा लोगों में श्रालस्य फैलाता था, लेकिन भगवान महावीर इस प्रचार का विरोध करते थे श्रीर गौशालक का मत माननेवाले को पुरुषार्थवाद का महत्व सममा कर उसके हृदय से होनहारवाद की श्रद्धा मिटाने थे।

गौशालक, जिस मत का संस्थापक एवम् प्रचारक था, उस मत का एक पूर्ण अनुयायी पोलासपुर नामक नगर में रहता था। इस अनुयायी का नाम सकडालपुत्र था। सकडालपुत्र, जाति का कुम्हार था और गौशालक के चलाये हुए मत का अनन्य भक्त था।

लोकोत्तर धर्म, किसी जाति या व्यक्ति विशेष के लिये ही नहीं है, किन्तु सब के लिये है। उत्तम-से-उत्तम कहलाने वाला जिस धर्म का उपासक है, उसी धर्म की उपासना एक नीच-से-नीच कहलाने वाला भी कर सकता है। भगवान महावीर के समय में, लोगो ने, धर्म को एक ठेके की वस्तु बना ली थी, श्रोर नीच-श्रष्टृत-कहलाने वाले शुद्रों को उससे वंचित कर दिया था। इतना ही नहीं, बल्कि इन धर्भ से वंचित लोगों पर, धर्म े के नाम से श्रत्याचार भी किया जाता था। भगवान महावीर के इस प्रथा का भी विरोध किया और अपने धर्म में सब को स्थान दिया। भगवान की इस नीति का अनुकरण गौशालक ने भी किया था, इसी कारण-कुम्हार होते हुए भी-सकडालपुत्र उसके सत का श्र<u>त</u>ुयायी था। 🦠 😘 🐠

· जिस प्रकार भगवान महावीर के गृहस्थ श्रनुयायी 'श्रमणो-

पासक' कहलाते हैं, उसी प्रकार गौशालक के मत के गृहस्थ श्रनुयायी "श्राजीविकोपासक" कहलाते थे। श्राजीविकोपासक लोग, गौशालक को ही श्रपना तीर्थङ्कर तथा उपास्य मानते थे। गौशालक का मत किसी सच्चे सिद्धान्त के ऊपर स्थित नहीं था; तथा गौशालक, नक्कली तीर्थङ्कर था, इसिलये उसका मत श्रिषक समय तक नहीं चला श्रौर श्रव तो उसके मत की वात केवल जैन-शास्त्रों में ही मिलती है।

सकडालपुत्र, गौशालक के मत का पूर्ण अनुयायी था। यद्यपि वह 'धर्म' नामधारी अधर्म में फंसा हुआ था, लेकिन उसने उस मत का खूब मनन किया था, जिससे उसे गौशालक के मत पर ऐसा विश्वास हो गया था, कि उसकी हड्डी-मज्जा में भी आजी-विक मत का प्रेमानुराग भरा हुआ था। सकडालपुत्र ने, अन्ध अद्धालु की तरह गौशालक के मत पर भी विश्वास नहीं किया था, किन्तु उसने अपनो वुद्धि के अनुसार, उस मत के विषय में गौशालक से खूब पूछताछ की थी और संशय कर करके हृद्य का समाधान कर लिया था।

किसी वात-और विशेषत किसी घर्म पर विना परी हा किये ही एक दम से विश्वास कर लेना अन्धश्रद्धा कहलाती है। प्रत्येक मनुष्य का कर्त्तेच्य है, कि वह जिस धर्म को स्वोकार करना चाहता है, या स्वीकार किया है, उसके विषय में खूब अनुसन्धान करले,

तथा श्रपने हृद्य का सब प्रकार से समाधान करले । जब तक धर्म के प्रति हृदय में किसी प्रकार की शंका है धर्म की किसी भी बात के विषय में संशय है, तब तक वह, धर्म का पूर्ण अनुयायी नहीं कहला सकता । पूर्ण-अनुयायी तभी कहला-वेगा, जब उसने धर्म-विषयक सभी शंकाएें मिटाली हों श्रौर अव उसके मन में धर्म की श्रोर से किसी प्रकार का संशय शेष न रह गया हो । धर्म के विषय में जितना श्रिधक संशय किया जायगा, धर्म पर उतना ही श्रधिक विश्वास होगा। वैसे तो धर्म की किसी बात के विषय में संशय करना प्रमाद है श्रौर प्रमाद, कांचा मोह-नीय कर्म के बन्ध का हेतु है, लेकिन संशय दो प्रकार का होता है। एक संशय वस्तु निर्णयात्मक होता है श्रौर दूसरा संशय श्रविश्वास । रूप होता है। पहले प्रकार का संशय, प्रमाद में नहीं है, किन्तु ज्ञान को बढ़ाने-वाला और ईहाज्ञान का एक भेद है। इस प्रकार का संशय, समय-समय पर गौतम स्वामी को भी हुन्ना है। गौतम स्वामी के विषय में "जाय संसये" पाठ शास्त्र में जगह-जगह मिलता है। इस प्रकार वस्तु निर्णयात्मक संशय, प्रमाद में नहीं है। इस संशय के लिये गीता में कहा है-

न संशयं मना राहो

"संशय में प्राप्त हुए बिना, कोई भी भारमा, करयाण नहीं कर सकता।" दूसरा-श्रविश्वासरूप-संशय, श्रात्मा का पतन कर देता है। ऐसे संशय के लिये कहा है-

संश्यात्मा त्रिनश्याति

"स शय से, भारमा का विनाश हो जाता है।"

प्रमाद में, इसी संशय की गणना है और इसी संशय से कर्म-वन्ध होता है। धर्म की किसी बात के विषय में, संशय करना और उस संशय को नहीं मिटाना—हृदय में रहने देना—धर्म पर ध्यविश्वास उत्पन्न करता है और धर्म पर श्रविश्वास होना, कर्म-चन्ध का हेतु है।

सकडालपुत्र ने, गौशालक के मत के विषय में, सन्देह कर करके सब शंकाएँ निवारण कर ली थीं, तथा इस मत को शुद्ध रूप से श्रपने हृदय में स्थान दिया था। वह, श्राजीविक मत को ही धर्म श्रर्थ एवम् परमार्थ थानता था, शेष सबको श्रनर्थ कहता था।

किसी विषय में संशय तभी हो सकता है, जब, उस विषय का मनन किया जावे। उस विषय पर विचार किए विना-उसको जाने विना-शंका हो तो किस पर और कैसे? उदाहरण के लिये, एक मूर्व आदमी के हाथ में पुस्तक देकर उससे पूछा जावे कि इस पुस्तक के विषय में क्या सन्देह है? तो इस प्रश्न के उत्तर में वह अधिक-से-अधिक यही कह सकता है, कि-मुक्ते इस पुस्तक के विषय में कोई सन्देह नहीं है। यद्यपि उसका यह उत्तर ठीक नहीं है, लेकिन जब वह उस पुस्तक को पढ़ ही नहीं सकता है, तो दूसरा उत्तर क्या दे ? तात्पर्य यह कि, धर्म के विषय में कोई संशय तभी हो सकता है, जब धर्म पर विचार किया जावे, धर्म का मनन किया जावे। सकडालपुत्र ने गौशालक के मत पर अपनी बुद्धि-अनुसार ख्व विचार किया था, उसका गूम मनन किया था और ऐसा करते हुए उसे जो शंकाएँ हई, उन्तरा उमने गौशालक से समाधान भी कर लिया था।

सक्त उत्तर्भ, तीन कोड़ सोनैये की सम्पत्तिवाला था। इसने, जापनी इस सम्पत्ति में से एक कोड़ सोनैये कीप में एक छोड़े थे, एक छोड़ व्यापार में फैला रखे थे, छौर एक छोड़ की स्थाप जगन सम्पन्ति थी। उसका व्यवसाय वही था, जो कुम्हागे का हुछा करता है। अर्थात, मिही के वर्तन बना-प्रना बन बेचना, उसका व्यवसाय था। इस व्यवसाय के लिये पोला-समुग्र नगर के बाहर उसकी पाँच सौ दुकाने थी। जिन पर बहे बार्यकर्ता भी नियुक्त थे।

श्राज कई तैन वर्मान्यायी शायद यह कहेंगे, कि सकडाल-पुत्र, निर्देश के बतन बनाने का व्यवसाय करना था, नव नो वह सहारंकी छा । समहाल पुत्र, मिट्टी के बतेन बनाने का आरंभ श्रवण्य करता था, लेकिन उसकी यह श्राजीविका, बंश-परस्पर से चली श्राती थी। श्रपनी पैतृक श्राजीविका करता हुआ भी, वह हृद्य का मिलन न था। उसकी श्रान्ति श्रीर व्यवह। रिक नीति, श्रन्य गृहस्थों की श्रपेत्ता खराव न थी। इसके सिवा श्रानि, मिट्टी, पानी श्रादि का श्रारम्भ, महारम्भ भी नहीं कह-लाता है, तथा श्रागे यह बात श्रीर सिद्ध की गई है, कि सकडाल-पुत्र महारम्भी नहीं था।

सकडाल पुत्र की पाँच सौ दूकाने, नगर के वाहर इसिलये थीं, कि वर्तन बनाकर पकाने में जो धुत्राँ होता है, वह नगरमें नफैले। नगर में धुत्राँ फैलने से, नगर-निविसयों के स्वास्थ्य को हानि पहुँचती है। श्राज भी यह देखा जाता है, कि कुन्हारों के घर श्रिधंकांश में नगर या श्राम से वाहर ही होते हैं।

पहले के लोग अपने पास की समस्त सम्पत्ति को वाहर ही नहीं फैला देते थे, किन्तु जितनी सम्पत्ति वाहर-व्यापार में-फैली हुई रखते थे, लग-भग उतनी ही अपने कोप में समय-अस-मय के लिये सुरचित भी रखते थे। उनका व्यवहार, वट-वृत्त की तरह होता था। कहाजाता है कि वट-वृत्त जितना उपर एठा हुआ होता है, भूमि में भी अपनी उतनी ही जड़ रखता है। पूर्व समय के लोग, ऐसा ही व्यापार व्यवहार किया करते थे। आज के वहुत से लोग थोड़ी हैसियत होते हुए भी अधिक हैसियत वाले धनने के लिए, वाह्याडम्बर वढ़ा लेते हैं, लेकिन पूर्व के लोग, श्रपनी हैसियत से श्रिधक वाह्याडम्बर नहीं रखते थे। ऐसा करने के कारण उनके लिये श्राज के लोगों की तरह दिवाला निकालने का समय भी नहीं श्राता था।

उस समय के लोग, जितने कोड़ सोनैये का न्यापार करते थे, श्रपने यहाँ उतने ही गोकुल भी रखते थे। एक गोकुल, इस हजार गायों का होता है। गायें पालने के कारण, उनके यहाँ -दूध-घी श्रादि पौष्टिक पदार्थों की भी कभी नहीं रहती थी, श्रीर गौश्रो की सहायता होने से—श्रार्थिक स्थिति भी नहीं विगड़ती थी। सकडालपुत्र का ज्यापार एक कोड़ सोनैये का था, इसलिए उसके यहाँ भी गौ का एक गोकुल था।

सकडालपुत्र के, श्राग्निमित्रा नाम की । पत्नी थी। श्राग्निन मित्रा, रूपवती और बुद्धिमती होने के साथ ही, पतिपरायणा भी थी। पति की इच्छा ही उसकी इच्छा थी, पति की इच्छा के विरुद्ध वह कोई काम नहीं करती थी।

सकडालपुत्र का जीवन, श्रानियमित न था, किन्तु नियमित था। वह कार्य के समय कार्य करता, धर्म-ध्यान के समय धर्म-ध्यान करता श्रीर विश्राम के समय विश्राम करता। इस प्रकार उसके प्रत्येक कार्य नियमित थे।

आज कल के लोगों में, श्रिनयमितता अधिक देखने में आती है। कई लोग, सोने के समय तो जागते हैं और जागने के समय सोते हैं। उनके समीप, समय का कोई मृत्य ही नहीं है, न वे किसी नियम का पालन ही आवश्यक समसते हैं। कई लोग, अपना समय इघर उघर में नष्ट कर देते हैं और धर्म-ध्यान के लिये, सांसारिक कामों के कारण, समय का अभाव बतलाते हैं। यद्यपि वे चाहें तो कम-से-कम अपने इधर-उधर में नष्ट होने वाले समय को धर्मध्यान में लगा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करते, इसलिए यही कहा जा सकता है कि उन्हें धर्म से भली प्रकार प्रेम नहीं है । ऐसे लोग, श्रपना समय इधर उधर में नष्ट करके धर्मध्यान से भी वंचित रहते हैं श्रौर साथ ही श्रनियमितता के कारण अपना स्वास्थ्य भी नष्ट करते हैं। पूर्व समय के लोग प्रत्येक कार्य नियत समय पर करते थे, किसी भी कार्य में श्रनियमितता नहीं होने देते थे। ऐसा करके वे लोग धर्म सेवा का भी लाभ लेते थे और उनका स्वास्थ्य भी श्रच्छा रहता था।

सकडालपुत्र, नियत समय पर अपने सांसारिक कामों से निवृत्त होकर धर्मध्यान किया करता था। धर्मध्यान के लिये छसने एक अशोक-वाटिका वना रखी थी। वह उसी अशोक-वाटिका वाटिका बना रखी थी। वह उसी अशोक-वाटिका में बैठ कर धर्मध्यान किया करता। यद्यपि उसका धर्मध्यान गौशालक के मतानुसार हुआ करता था, लेकिन उसकी पूर्व-पुग्याई अच्छी धी, जिसके प्रताप से छसे केवली-प्ररुपित धर्म प्राप्त होना था।

'पूर्व पुरायाई के प्रताप से एक दिन सकडालपुत्र को—जब वह आपनी वाटिका में वैठा हुआ धर्मध्यान कर रहा था, आकाश-एस्थित एक देव दिखाई पड़ा। वह देव, पाँचवर्ण के सुन्दर वस्न, कानों में कुएडल और गले में रत्नों का दिन्य हार पिहने हुए था। उसके मुख का तेज सभी दिशाओं को आलोकित करता था। पैरों में पिहनो हुई रत्न जटित धूंघरमाल की मधुर मन्कार, सव और सुनाई दे रही थी।

देव, अवधिज्ञानी हुआ करते हैं। उनकी वुद्धि, मनुष्यो की चुद्धि की श्रपेत्ता श्रधिक विकसित रहती है। सकडालपुत्र, देखने में तो छाग्नि, मिट्टी, पानी छादि का वहुत छारम्भ समारम्भ करता था, लेकिन देव ने उसमे विशेष प्रकार की उदारता श्रौर पुर्य-भावना देखी, तभी वह सकडालपुत्र की दृष्टि में श्राया। सांसारिक क्रिया चाहे स्वहस्त से की जावे या परहस्त से कराई जावे, उसका श्रारम्भ श्रवश्य लगता है। सांसारिक जीवन व्यतीत करता था, इसलिए इस नियम से सकडालपुत्र भी मुक्त नहीं था, लेकिन इस श्राजीविका के लिये किये जाने वाले श्राग्न-मिट्टी श्रादि के श्रारम्भ के साथ ही हृद्य की भावना को भी दृष्टि में रखना आवश्यक है। यदि हृदय को भावना पर दृष्टि रखना निरर्थक हो, फेवल आरम्भ ही देखा जाता हो, तो ऐसी दशा में सकडालपुत्र के लिए देवता क्यो आया ? सकडाल-

पुत्र, श्रीन पानी श्रादि का वहुत श्रारम्भ करता था, फिर भी देवता उसके यहाँ श्राया, इससे प्रकट है कि सकडालपुत्र जो श्रारम्भ करता था, उस श्रारम्भ की श्रपेत्ता उसमें श्रान्तरिक गुण विशेष थे। जिस प्रकार, श्रशुद्ध पात्र में शुद्ध वस्तु नहीं डाली जाती, उसी प्रकार जिसका हृदय मिलन एवम् ईर्ज्या-द्वेष से भरा हृश्रा है, उसको किसी प्रकार की सहायता देने, देवता, नहीं श्राया करते। देवता तभी सहायता देने श्राते हैं, जब हृदय में श्रपवित्रता न हो।

श्राकाशस्थित देवता ने सकडालपुत्र से कहा—हे देवानुत्रिय, कल यहाँ हम देवों के भी देव महामहान् पधारने वाले हैं। वे -महा-महान, भूत भविष्य श्रौर वर्तमान काल की वात को स्पष्ट जानते हैं, तथा तीनो लोक को हस्तरेखा के समान प्रत्यच देखते हैं। वे , त्रिलोकज्ञ तथा त्रिकालज्ञ हैं। तेजोमय हैं। सारा ऐश्वर्य उनके तेज में छिपा हमा है। उनके दर्शन, तीनों लोक के प्राणी एर्प सिंहत करते हैं और अपना छिहोभाग्य मानते हैं। इम देवता भी उनके दर्शन करने को उत्करिटत रहते हैं, तथा दर्शन पाकर गद्गद् हो जाते हैं। उन महामहान को सबसे महान् मान कर षीनो लोक-स्वर्ग, मृत्यु ख्रौर पावाल-के प्राणियों ने उनकी महापूजा की है। वे ही त्रिलोकीनाथ तुम्हारे यहाँ स्त्राने वाले हैं। हे देवानुत्रिय, वे त्रिलोक की विभृति—महामहान जव पधारें, तत्र तुम ७न मंगलमय प्रभु को वन्दना करना श्रीर भक्ति-भाव-सिहत श्रपने यहाँ लाकर शय्या संथारा श्रादि प्रति लाभित करना।

देवता ने यह सूचना भगवान महावीर के पधारने के विषय में दी है। भगवान महावीर को, महामहान इसलिए कहा जाता है कि छन्होंने 'किसी जीव को मत मारों' यह महान् उपदेश दिया था। भगवान् महावीर, तीनो काल को जाननेवाले श्रीर तीनो लोक को देखनें वाले थे। उनमें यह शक्ति, सम्यकज्ञान, सम्यक् द्रीन श्रीर सम्यक् चरित्र उत्पन्न हो जाने से प्रकट हुई थी। यद्यपि सम्यक् ज्ञान दशेन श्रौर चरित्र, श्रात्मा में सदा ही विद्य-मान रहते हैं, लेकिन वे कर्मों के आवरण से ढके रहते हैं। जब डन पर से कर्म रूपी श्रावरण हट जाता है, तब वे सम्पूर्ण रूप[,] से प्रकट हो जाते हैं। भगवान महावीर, कर्म रूपी आवरण को नष्ट कर चुके थे, इसमे उनका संपूर्णज्ञान दर्शन श्रीर चारित्र प्रकट हो गया था। श्रात्मा श्रीर परमात्मा में यही श्रन्तर है। श्रात्मा के मम्यक् ज्ञान दर्शन तथा चारित्र, कर्म रूपी खावरण से ढँके रहते हैं, छीर परमात्मा के सम्यक् ज्ञान दर्शन तथा चारित्र पर कर्म का त्रावरण नहीं होता। जब त्रात्मा त्रपने सम्यक् झान दर्शन श्रौर चरित्र पर से कर्म का श्रावरण हटा देता है, कर्मों को नष्ट कर देता है, तव वह परमात्मा वन जाता है।

"बौद्ध पर्व" नामकी ऐतिहासिक पुस्तक में लिखा है, कि सिहल भाषा में जो बौद्ध प्रन्थ है, उसके अनुसार उस समय में पूर्णकाश्यप, मंखनीपुत्र—गौशालक, अजित केश कंवल, कुकुध-कात्यायन, संजय वेलास्थिपुत्र, और निपंथ ज्ञातपुत्र, ये छः तीर्थ-द्वर थे। हो सकता हैं कि उक्त पुस्तक की बात सही हो, लेकिन यह बात निर्विवाद है कि भगवान महावीर का तीर्थद्वर पद जिस प्रकार सर्वज्ञ आदि विशेषणों और गुणों से विभूषित था, वैसा दूसरे किसी का नहीं था। भगवान महावीर का नाम निपंथज्ञात पुत्र भी है। देवता ने भगवान महावीर का जो परिचय दिया है, वह उनके विशेषणों सहित दिया है।

देवता ने, भगवान महावीर के पधारने की सूचना देते हुए सकडाल पुत्र से कहा है, कि उन महामहान की पूजा, तीनो लोक के प्राणियों ने की है। देवता के इस कथन का यह अर्थ नहीं है, कि तोनों लोक के प्राणियों ने भगवान की पूजा जल, पुष्प, धूप दीप आदि से की हो। इस प्रकार से पूजा की जाने पर तो, भगवान महावीर के 'महामहान' विशेषण की सार्थकता ही जाती रहेगी। क्योंकि, 'मत मारो' उपदेश जल, अग्नि, वनस्पित आदि के जीवों के लिये भी है। जल, पुष्प आदि से पूजा की जाने पर, दनमें के जीव अवश्य ही मरेंगे, जिनको अपने लिये मरने देना भगवान को कदापि स्वीकार नहीं हो सकता। इसके सिवा,

पूजा, पूज्य के अनुसार हुआ करती है। संसार में भी देखा जाता है, कि लोग ठाक़रजी की पूजा चन्दन, पुष्प श्रादि से करते हैं श्रीर भैरोंजी की पूजा, तेल वाकले श्रादि से। तेल वाकले से ठाकुरजो की पूजा करना, ठाकुरजा की श्रवज्ञा मानी जाती है। इसी प्रकार जिन भगवान ने संसार के किसी भी जीव को न मारने का उपदेश दिया है, उनकी पूजा जल पुष्प आदि से करके उनमें के जीवों का नाश करना—पूजा के नाम पर-भगवान की -श्रवज्ञा होगी। इसलिये देवता के कथन का यह श्रर्थ-कि जल पुष्प श्रादि से भगवान की पूजा की—कदापि नहीं हो सकता। भगवान महावीर की पूजा किस प्रकार की जाती थी, इसके लिये -श्रौपपातिक सूत्र में प्रमाण मिलता है। भगवान महावीर के परम भक्त राजा कोश्यिक ने भगवान की पूजा की है, उसका वर्शन श्रीपपातिक सूत्र में निम्न प्रकार से है :--

समणं भगवं महावीरं पंचिवहेणं श्रभिगमेणं श्रभिगच्छइ तंजहा—सिच्चताणं दन्वाणं वीउसरणयाए श्रचित्ताणं दन्वाणं श्रविउसरणयाए, एगसाडियं उत्तरासगं करणेणं, चक्खु फासे श्रंजिल पग्गहेणं मणसोएगत्तभाव करणेणं, समणं भगवं महावीरं तिक्खुत्तो श्रायाहिणं पयाहिणं करेइ तिक्खुत्तो श्रायाहिणं पयाहिणं करेत्ता वंदंति णमंसित्ता, तिविहाए पञ्जुवासणयाए पञ्जुवासंति तंजहा काइया वाइया माणसियाए-काइयाताव संकु- इयागाहत्यपाए सुस्लुंसमाणे णमसमाणे श्रिभमुहे विणएणं पंज-लिड्डे पञ्जुवासंति, वाइयाएजंजं भगवंत वागरेइ तंतं एहमेयं भंते। तहमेयं भंते। श्रिवितहमेयं भते! श्रसंदिद्धमेयं भंते! इच्छियंमेयं भते! पिडिच्छियं मेयं भंते! इच्छियपिडिच्छियमेयं भंते! से जहेणं तुज्मे वदह श्रपिडकूलमाणे पञ्जुवासंति, माण-सियाए महता संवेगंजणइत्ता, तिञ्च धम्माणुरागरत्ते पञ्जुवासंति॥

अर्थात्-राजा कोणिक, पाँच अभिगम करके भगवान महावीर के पास गया। वे पाँच अभिगम इस प्रकार हैं- १ पान फूल आदि सचित द्रव्य दूर किये; २ अधित द्रव्य-वस्रभाभूपणादि -पास ही रखे; ३ एक पट-दूपहे-का उत्तरासंग किया; ४ भगवान को देखते ही दोनों द्याप जोए कर अपनी ऑंबों के पास लगा लिए, और ५ मन को दूसरी भोर से रोक कर भगवान की भक्ति में एकी भाव किया। इस प्रकार पाँच अभिगम परके राजा कोणिक श्रमण भगवान महावीर के पास गया और ध्रमण भगवान महाबीर वो तिक्खुत्ता के पाठ से वन्दना नमस्कार किया राया तीन प्रशार से मन से, वचन से, शारीर से-प्रभु की पूजा-भक्ति परने लगा । रारीर मन और वचन से कोणिक राजा ने इस प्रकार उपासना पी। हाथ पींव सिकोड़ कर, दोनों हाथ लोड़ नम्रता तथा विनय-पूर्वक भगवान के सामने वैठ गया और भगवान की सुधुपा करने छगा। इस प्रकार रारीर से भक्ति-उपासना करने लगा । जैसे जैसे भगवान वचन दचारते थे, वंते-वेते-हे भगवान ! ऐसा ही है,हे भगवान ! तप्य है, हे भगवान ! लपरय ही सम्य है; हे अगवान ! सन्देह रहित है; हे अगवान ! में इच्छता हूँ, हे भगवान! मैं विशेष इच्छता हूँ और भाषने जो कुछ कहा, वह अप्रतिल् कूछ है — कह कर भगवान् की वचन द्वारा सेवा-भक्ति करने लगा। मन मैं महान् वैराग्य भाव धारण करके, एवं तीव धर्मानुरागरक्त बनकर, मन द्वारा भगवान की सेवामक्ति करने लगा।

इस पाठ से प्रकट है, कि भगवान महावीर की पूजा तीन प्रकार से की जाती थी। मानसिक, वाचिक, श्रौर कायिक। मन में उनका ध्यान करना, स्मरण करना—मानसिक पूजा है। वचन से उनके गुणगान करना, वाचिक पूजा है श्रौर पांचों श्रंग मुका कर नम्रता पूर्वक नमस्कार करना, कायिक पूजा है।

भगवान वीतराग की पूजा, इसी प्रकार होती है। जो पदार्थ राग पैदा करने के कारण माने जाते हैं, उन्हें वीतराग भगवान पर चढ़ाना, या भेंट करना, पूजा नहीं, किन्तु उनकी अवज्ञा है। राग पैदा करने वाली वस्तुओं को तो, भगवान पहले ही त्याग चुके हैं। उन त्यागी हुई वस्तुओं को, जिनने त्यागी है उन्हीं पर चढ़ाना, उनकी पूजा नहीं है।

सकडालपुत्र को, भगवान महावीर के पधारने की उक्त प्रकार से सूचना देकर, देवता चला गया। इधर सकडालपुत्र, देवता की सूचना पर से-विचार करने लगा, कि देवता ने जिन महा-महान के आने की सूचना दी है, वे महामहान मेरे गुरु गौशालक के सिवा दूसरे कौन हो सकते हैं? सकडालपुत्र, गौशालक का पूर्ण-भक्त था, इसलिये देवना ने-भगवान महावीर के लिये, जो विशेषण कहे थे, वे सब विशेषण उसे गौशालक के लिये ही जान पड़े। वह, रात भर यह विचारता हुआ प्रसन्त रहा, कि कल मेरे प्रभु गौशालक पधारने वाले हैं! मैं उन्हें वन्दना नम-स्कार कहांगा!

यह वात दूसरी है, कि सकडालपुत्र एक मिथ्या मत का ष्प्रनुयायी था खौर जिस गौशालक के प्रति उसके हृदय में भक्ति है, वह गौशालक, उस मिथ्या-मत का संस्थापक एवम् प्रचारक था, इसलिये सकडालपुत्र की श्रद्धा-भक्ति मिध्या है, लेकिन उसके हृदय में गौशालक के प्रति जो श्रद्धा-भक्ति है, वह दृढ़ता की श्रपेत्ता से अनुकरणीय है। सकडालपुत्र की यह अनुकरणीय भिक्त की धारा, योड़े ही समय में भगवान महावीर की श्रोर वहने लगेगी, उस समय इसकी यह श्रद्धा-भक्ति शुद्ध श्रीर सत्य होगी। अभी सकडालपुत्र की श्रद्धा-भक्ति, मिध्या अवश्य है, लेकिन इसके हृद्य का गुरु-प्रेम—इसके हृद्य की नम्रता एवम् सरलता-धिना सराहे नहीं रहा जा सकता। उसकी यह श्रद्धा-भित, इस यात की शिला देती है कि जब सकडालपुत्र अपने-मिध्या मत के संस्थापक-गुरु के प्रति इतनी भिक्त रखता था, वो सत्य-धर्म-प्रचारक गुरू के प्रति लोगों की श्रद्धा-मक्ति कैसी होनी चाहिए !

दूसरे दिन पोंलासपुर नगर के वाहर, सहस्राम्न-वन नाम के उद्यान में भगवान महावीर पघारे। श्राकाश में घूमनेवाले घर्म-चक्र एवम् वनपालादि द्वारा नगर-निवासियों को भगवान के पघारने की सूचना मिली। नगर मे से, नर-नारियों के मुगड भगवान के दर्शन करने के लिए सहस्राम्न-वन उद्यान की श्रोर चले। सकडालपुत्र को ख़बर मिली, कि सहस्राम्न-वन उद्यान में, श्रमण भगवान महावीर पघारे हैं। यह ख़बर पाकर सकडालपुत्र भी, स्नानादि से निवृत्त हुआ और मंगल वस्न तथा वहुमूल्य आभूषण पहिन कर, दर्शन करने के लिए जाते हुए मनुष्यों के साथ सहस्राम्नवन-उद्यान की श्रोर चल पड़ा!

भगवान के दर्शन करने जाते समय-गृहस्थों के लिए—स्नानः से निवृत्त होने का पाठ, शास्त्र में स्थान-स्थान पर मिलता है। इससे प्रकट है, कि उस समय के लोग—गृहस्थ होने के कारण, स्नान किया करते थे, लेकिन श्रावक लोग. अपने लिए यह नियम बना लेते थे, कि मैं स्नान में इतने परिमाण से अधिक पानी व्यय न कहाँगा। जैसे कि आनन्द श्रावक ने, भगवान से नियम ले लिया था। भगवान का यह उपदेश है, कि गृहस्थ, प्रत्येक वस्तु के भोगोपभोग की सीमा कर ले। सीमा कर लेने पर, सांसारिक काम भी नहीं रुकते, वस्तु का दुरुपयोग भी नहीं होता, लालसा भी सीमित हो जाती है और आरम्भ भी अधिक नहीं होता, लालसा भी सीमित हो जाती है और आरम्भ भी अधिक

शास्त्रों में, स्नान से निवृत्त होने के पाठ के साथ ही मंगल~ स्त्र पहिनने का पाठ भी पाया जाता है। मंगल-वस्त्र का मतलव, वस्न हैं, जो मंगल के द्योतक हो। संसार में आज भी दो कार फे वस्त्र देखे जाते हैं ; एक मांगलिक और दूसरे स्त्रमांग-तक। यूरोपियनों में जब कोई मर जाता है, तव वे लोग गले वस्र पहिना करते हैं। उनमें काले वस्र पहिनना, प्रमंगल-सूचक है । इसके विपरीत जो वस्त्र पहिने जाते हैं, वे प्रमद्गल के द्योतक नहीं माने जाते । भारत में भी, सिर पर सफेद 'त्रीर ध्यस्त-च्यस्त वस्त्र वॉधना, श्रमंगल का सूचक माना जाता है श्रीर पीले वस्न पहिनता, मंगल माना जाता है। इसी प्रकार की कोई पद्धति पूर्व समय में भी रही होगो, इसीसे भगवान महावोर के पधारने पर, श्रपनी प्रसन्नता प्रकट करने के लिए तथा, भगवान का पधारना हमारे लिये मंगल-प्रद है, यह जवाने के लिये इस समय के लोग देश-काल-प्रचलित मंगल वख पहिना परते थे।

सहस्राम्रदन एपान में पहुँच कर, सकडालपुत्र ने देवता के फयनानुसार-भगवान महाबीर को प्रद्तिणा सिहत बन्दना नगस्रार किया।

सव लोगों के वन्दना नमस्कार कर चुकने और यथा स्थान दैठ लाने पर, भगवान महाबीर खपनी पवित्र बाणी से सबेकी उपदेश देने लगे। भगवान की बाणी से इस समय किस उपदेश की धारा वहीं थीं, यह निश्चित रूप से तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन भगवान की सकडालपुत्र से फिर जो वात-चीत हुई, उस पर से—श्रनुमानत: भगवान ने निम्न उपदेश फ्रमाया था—

ऐ संसार के प्राणियो । श्राज तुम लोग जिस संसार में भूल रहे हो, उस संसार से तुम्हारा हित नहीं हो सकता। संसार, चिया-भंगुर श्रोर श्रनित्य है—इसके प्रत्येक पदार्थ जड़ हैं-लेकिन तुम श्रविनाशी तथा चैतन्य हो । चैतन्य एवम् श्रविनाशी होकर नाशवान जड़ को श्रपना मानना, महान् भूल है। तुम्हारा हित तभी होगा, जब तुम संसार के पदार्थों को जड़, नश्वर, एवम् सार-रहित मान कर इनसे मोह छोद दो श्रौर श्रपने चैतन्य-खरूप पर विचार करो । श्रपनी चैतन्यता का विचार करते रहने पर एक दिनं वह होगा, जब तुम जीवन-मुक्त होजात्रोगे। जीवन-मुक्त 🦒 होने पर, न तो तुम्हे इस संसार में पुन:-पुन: जन्म लेना पहेगा, न मरना पड़ेगा, न इसमें होनेवाले संयोग-वियोगादि के, दु:स्व ही उठाने पड़ेंगे। इसलिये, संसार से मोह छोड़कर, अपने चैतन्य-रूप पर विचार करो।

संसार से मोह छूटने श्रौर श्रथने चैतन्य रूप पर विचार करने की चमता, संयम से होती है। संयम, मन तथा इन्द्रियों के निरोध से होता है, श्रौर मन तथा इन्द्रियों का निरोध, त्याग- लालसाओं को सीमित करने से होता है। त्याग, धर्म की शरण लेने से ही हो सकता है। धर्म को सममकर उसे अपनाने पर, त्याग की बुद्धि होगी, लालसाएँ सीमित होंगी श्रौर मन, वश में रहेगा। मन वश में होने पर इन्द्रियें अपने विषयों की ओर न दौड़ेंगी और ऐसा होने पर-धीरे-धीरे-संसार से मोह छूटता जावेगा । संसार धे जैसे-जैसे मोह छटता जावेगा, श्रात्मचिन्तन की चमता वैसे-ही-वैसे श्रधिक होगी । जब मोह पूरी तरह नष्ट हो जावेगा, तथा आत्मा अपने रूप को भली प्रकार जान लेगा, तथ त्रात्मा जीवन-मुक्त हो जावेगा—ग्यर्थात् ऐसी त्रवस्था में पहुँच जावेगा, जिसमें न भय है, न शोक और न रोग है, न दुःस । इस अवस्था में पहुँचा हुआ आतमा, 'सिद्ध' कहाता है । यह सिद्धावस्था प्राप्त होने का मृल उपाय, धर्म की सेवा है, इस-लिये धर्म को खपनाओ ।

तुम फहोंगे, कि धर्म किसे कहते हैं, और हम उसे क्यों कर पहिचानें ? एसका उत्तर यह है कि, जो आत्मा को दुर्गति में पड़ने से बचा कर सुगति प्राप्त करावे, एवम् जो राग-द्वेष रहित— षीतराग—वा कहा हुआ हो, उसका नाम 'धर्म' है। उन समस्त सद्वायों वा समावेश धर्म में हो जाता है, जिन्हें आत्मा, नि स्वार्थ और निष्पन्त होकर, समस्त प्राणियों को आत्मवत् सममता हुआ, रवम् किसो को कह में न डालता हुआ, करे। धर्म की यह ज्या- ख्या, संनित्र में ही वतलाई है, पूर्ण व्याख्या सममने-सममाने के लिये तो विशेष समय की आवश्यकता है।

धर्म में, पुरुषार्थ प्रधान है। विना पुरुषार्थ, किसी भी कार्य में सिद्धि नहीं मिलती, तो धर्म में —िबना पुरुषार्थ —िसिद्धि कैसे मिलेगी ? यद्यपि कुछ लोग, ईश्वर, काल, खभाव श्रौर होनहार को कत्ती अवश्य मानते हैं, लेकिन दूसरे को कर्त्ता मान कर आप वैठे रहना--- अपने-आपको कर्तृत्व से मुक्त सममना-भूल है। काल, स्वभाव श्रौर होनहार, को लोग जड़ मानते हैं। जड़ श्रपने-श्रापको ही नहीं सममता, तो वह कार्य सम्पादन में समर्थ कैसे हो सकता है ? रही ईश्वर की वात । ईश्वर, कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, श्रोर वैसे सभी श्रातमा ईश्वर हैं, लेकिन पूर्ण ईश्वर वही श्रात्मा है, जो राग-द्वेष रहित हो गया है । यदि संसार के सब प्राणी राग-द्वेप रहित हो जावें तो सभी प्राणी ईश्वर वन जावें। इस सांसारिक श्रात्मा की श्रपेत्ता से तो ईश्वर कर्त्ता हो सकता है, लेकिन यदि ईश्वर का श्वस्तित्व श्रात्मा से भिन्न माना जावे, तो यह मूल भी है और इस प्रकार के ईश्वर को कत्ती मानने से श्यनेक वावाएँ भी होंगी । ईश्वर, श्रात्मा से भिन्न नहीं है, किन्तु कर्म-बन्धन रहिन शुद्ध श्रात्मा ही ईश्वर है । इसलिए प्रत्येक प्राणी, श्रपने सुख-दु:ख हानि-लाभ श्रादि का कर्त्ता है। यह वात दूसरी है, कि निमित्त रूप से दूसरे भी कर्त्ता हो, लेकिन प्रधान

कर्त्ता श्रात्मा ही है। कर्त्ता, प्रत्येक—श्रच्छे या बुरे—कार्य, पुरु-पार्थ में ही कर सकता है, इसिलये धर्म में भी पुरुषार्थ ही प्रधान है। श्रदः श्रात्मा को कर्त्ता श्रौर पुरुषार्थ को प्रधान साधन मानकर धर्म की शरण श्राश्रो, जिससे तुम्हारा कल्याण हो श्रौर संसार-विच्छेद कर के मुक्ति प्राप्त कर सको।

भगवान का उपदेश समाप्त हो चुक्रने पर, चारों स्त्रोर धन्य-धन्य 'त्रौर जय-जय की ध्वेति होने लगी । सब श्रोता, भगवान के उपंतरा को सुनकर जाल्हादित थे, लेकिन सकडालपुत्र कुछ श्रीर ही सोच रहा था। वह सोच रहा था, कि देवता ने किन महामहान् के आगमन की सूचना दी थी ? क्या उसने इन --श्रमण भगवान महावीर—के लिये ही मुक्तसे कहा था, कि षन्दना नमस्कार करना श्रीर स्थान, पाट-पाटले श्रादि प्रतिला-भना ? में तो सोचता था, कि देवता ने मेरे धर्माचार्य-गौशा-लय-फे पधारने की सृचना दी है, लेकिन जान पड़ता है कि देवता ने उनके विषय में नहीं, किन्तु इन्हीं के विषय में सुचना दी भी । पर्योंकि, यदि वह सूचना मेरे गुरु के विषय में होती, नो वे—मेरे गुरु गौशालक—श्रवश्य पधारते। वे नहीं पधारे श्रौर भगण भगवान महाबीर पधारे हैं, इसलिये निश्चिय ही, देवता नी दी हुई सूदना, मेरे गुरु के विषय में नहीं थी, इन्हीं के विषय में यो। यणि ये मेरे गुर नहीं हैं, फिर भी देवता के कथनातू-

-सार मुमे इनकी सेवा करनी चाहिए।

सकडालपुत्र, श्रपने मन में इस प्रकार के संकल्प-विकल्प कर रहा था, इतने ही में भगवान महावीर ने सकडालपुत्र से पूछा कि, सकडालपुत्र, कल जब तू श्रपनी श्रशोकवाटिका में बैठा था, तब—क्या तेरे पास एक देव श्राया था श्रीर उसने महामहान् के श्रागमन की सूचना देकर तेरे से यह भी कहा था, कि उन महामहान् को बन्दना-नमस्कार करना, तथा भात, पानी, पाट श्रादि प्रतिलाभना ?

भगवान का प्रश्न सुनकर, सकडालपुत्र चिकत रह गया। इसने नम्नता-पूर्वक उत्तर दिया कि—हाँ भगवन, देवता आया था और उसने ऐसा कहा था। सकडालपुत्र का उत्तर सुनकर, भगवान ने उससे कहा कि—इस देवता के चले जाने पर, तेरे मन में ये विचार भी आये थे कि, देवता के कहे हुए गुण, मेरे गुरु गौशालक में ही हो सकते हैं, लेकिन हे सकडालपुत्र, देवता ने गौशालक का आगमन नहीं दर्शाया था, यह तू निश्चय समभा।

सकडालपुत्र को, यह विचार कर आश्चर्य हो रहा था, कि
भगवान ने इन अप्रकट वातों को कैसे जान लिया ! अप्रकट वात
भगवान से सुनकर, सकडालपुत्र को विश्वास हो गया, कि भगवान महावीर ही महामहान, उत्पन्न झान-दर्शन के धारक और

तथ्यकर्म से प्राप्त सम्पदा से समृद्ध हैं, तथा देवता ने कल इन्हीं के विषय में सूचना दी थी । देवता की सूचनानुसार इनसे, मेरी दूकान पर पधारने की प्रार्थना करनी चाहिए।

सफडालपुत्र ने, भगवान महावीर को वन्दना नमस्कार कर के, दनसे प्रार्थना की कि, नगर के वाहर मेरी पाँचसौ दूकाने हैं; कृपा फरफे आप वहाँ पघारिए, वहाँ आपको सत्र प्रकार से सुविधा होगी।

सकडालपुत्र को विनम्न-प्रार्थना देख-मुनकर, भगवान ने समके यहाँ पधारना स्वीकार किया ख्रौर पधारे। सकडालपुत्र की निर्दोष यूकान में भगवान विराजे। देवता के कथनानुसार, सकडालपुत्र ने पाट-पाटले ख्रादि प्रतिलाभ कर, भगवान की सेवा की।

भगवान, त्रिलोकीनाथ हैं, लेकिन उनका एक छोटे-से-छोटा भक्त भी, उन्हें बरा में कर लेता है। उनके पास, जाति-पाँति या ऊँच-नीच वा भेद-भाव नहीं है। यदि भगवान, जाति-पाँति या ऊँच-नीच का भेद गानते होते, तो जिनकी सेवा के लिये इन्द्र भी लालायित रहता है, वे भगवान, सफटाजपुत्र (जो जाति वा एन्हार है) के यहाँ न पधारते। भगवान, सर्वेझ हैं, वे यह जानते हैं कि इसके यहाँ श्राम, पानी, मिट्टी, चाक पूमने श्राहि वा पहुत आरम्भ होता है, और सकडालपुत्र ने यह भी प्रकट कर दिया या हि, मेरी पाँचसी दुवानें हैं, किर भी भगवान ने उसके यहाँ पधारने और विराजने मे, इस आरम्भ का विचार नहीं किया। इससे प्रकट है, कि भगवान ने सकडालपुत्र के इस आरम्भ की अपेद्या उसमें आन्तरिक गुण विशेष देखे। यदि ऐसा न होता, तो भगवान उसके यहाँ पधारते ही क्यों ? उसके यहाँ भगवान यह दृष्टि में रख कर ही पधारे होंगे, कि सांसारिक-जीवन, निरारम्भी नहीं हो सकता, हाँ, अल्पारम्भी हो सकता है और सकडालपुत्र का जीवन, महारम्भी नहीं है। तथा इस आरंभ के साथ ही इसमें आन्तरिक गुण विशेष हैं।

भगवान, सकडालपुत्र के यहाँ पधारे इससे यह शिक्षा मिलती है कि, जाति-पाँति या सूक्ष्म हिसा के कारण किसी से घृणा करना—किसी को पापी कहना—चित नहीं है।

भगवान की सेवा से अवकाश प्राप्त करके, सकडालपुत्र अपना कार्य करने लगा। इसने, मिट्टो के—चाक द्वारा बनाये हुए—कचे वर्तन—भूप और वायु द्वारा सुखाने के अभिप्राय से— घर में से निकालकर वाहर रखे।

यद्यपि, सकडालपुत्र के यहाँ पर्याप्त नौकर-चाकर थे, लेकिन वह स्वयं भी कार्य करता था। केवल नौकरों के भरोसे, या पूँजी के खाधार पर ही उसका जीवन न था। पूर्व समय के लोग अपना व्यवसाय नौकरों के ही खाधार पर नहीं छोड़ देने थे, न यह विचार कर खकर्मण्य ही बन जाते थे, कि हमारी सम्पत्ति से कारोबार हो रहा है, इसिलये हम काम क्यों करें । जिस समय ऐसा था, उस समय—आज की तरह—पूँजीपितयों के प्रित धमजीवियों के हदय में द्वेप भी ।नहीं होता था । क्योंकि, जिस प्रकार श्रमजीवी काम करते थे, इसी प्रकार इनके खामी पूँजीपित—भी काम करते थे और जिस रहन सहन से पूँजीपित । श्रपना जीवन निर्वाह करते थे, उसी रहन सहन से अपने यहाँ साम फरनेवालों के जीवन निर्वाह का भी ध्यान रखते थे।

भगवान, जानते थे कि, सकहालपुत्र, गौशालक का श्रमु-यायी दे श्रीर दोनहार को माननेवाला है। सकहालपुत्र की इस मान्यता को छुट़ाकर, इसके हृदय में पुरुपार्थवाद की स्थापना-करने के उद्देश्य में ही, भगवान, सकहालपुत्र के यहाँ पधारे थे। भगगान, व्यस्ती सर्वदाता से यह जानते थे, कि श्रव सकहालपुत्र के मिल्याद्यमोहनीय कर्म का श्रन्त हो रहा है, इसलिये इस समय इसे सच्चे पर्म का स्वस्त्य बताने पर, यह इसे धारण कर लोगा। भगवान ने यह जानते हुए भी सक्टालपुत्र को सममाने का पुरुपार्थ किया. होनहार के भरोसे नहीं रहे।

जिस समय, पाण से एतारे हुए मिट्टी के फरने वर्तन वाहर एप में रखे थे, वह समय भगवान ने सवटालपुत्र को सममाने के लिये उपयुक्त समभा। भगवान ने, सवटालपुत्र ने पृद्धा नि— सक्टालपुत्र, ये मिट्टी के दर्तन विस्त प्रकार पने हैं ? जो भगवान, त्रिलोकज्ञ और त्रिकालज्ञ हैं, क्या वे यह नहीं जानते कि मिट्टी के वर्तन किस प्रकार बनते हैं ? वे, सब-कुछ जानते थे—उनसे कोई बात छिपी हुई नहीं थी—लेकिन उद्देश्य की सिद्धि के लिये भागवान ने, सकडालपुत्र के मुख से ही यह कहलाना उचित समका, कि ये वर्तन किस प्रकार बने हैं ?

भगवान के प्रश्न के उत्तर में, सकडालपुत्र ने कहा कि— भगवान, इन वर्तनों को वनाने के लिये पहले मिट्टी लाई गई। उस मिट्टी में, राख श्रादि मिलाई गई श्रीर पानी से भिगो कर वह खूब रोंदी गई। जब मिट्टी, वर्तन बनाने के योग्य हो गई, तब उसे चाक पर रखकर ये वर्तन बनाये गये।

भगवान ने, सकडालपुत्र से पृष्ठा कि—सकडालपुत्र, ये मिट्टी के वर्तन, पुरुपार्थ से वने हैं, या विना पुरुपार्थ ही वने हैं?

भगवान का यह प्रश्न सुनकर, सकडालपुत्र को अपनी सान्यता का ध्यान आगया। वह समम गया कि, भगवान महा-वीर, मेरे गुरू के सिद्धान्त के स्थान पर, अपना सिद्धान्त सिद्ध करना चाहते हैं। वह, भगवान के प्रश्न के उत्तर में कहने लगा कि—भगवान, जो छुछ भी होता है, वह सब होनहार से ही होता है, पुरूपार्थ से छुछ नहीं होता। मिट्टी के वर्तन बनाने में हमने जो-कुछ किया है, वह सब होनहार के बरा होकर। इस-लिये, ये मिट्टी के वर्तन, पुरूपार्थ के अभाव और होनहार के सङ्गव में वने हैं।

सफडालपुत्र से भगवान फिर कहने लगे फि—सकडालपुत्र, त ने श्रभो जो-क़द्ध कहा है, उससे तो पुरुषार्थ की ही सिद्धि होती 🖁 । ये मिट्टी के घर्तन, पहले नहीं थे, किन्तु वनाने से वने हैं, श्रीर जब बनाने से बने हैं, तो इनके बनाने में किया अवश्य ही की गई है। किया है, तो फर्त्ता भी अवश्य है । क्योंकि, विना कत्तों के किया नहीं हो सकती और विना किया के, कर्म नहीं होता। किया, कर्चा फे पुरुवार्थ से ही होती है, पुरुपार्थ के त्यभाव में किया नहीं होती। इस प्रकार इन वर्तनों के घनने में पुरूपार्थ की ही प्रधानता है। कारण के होने पर कत्ता के पुरुषार्थ से ही कार्य होता है। प्रत्येक कार्य में करराए श्रीर फर्रा फी ब्यायस्यकता है। इन वर्तनों को वनाने के लिये जो मिट्टी लाई गई षद मिट्टी वर्तनों फा-च्पादान-शारण है। फिर मिट्टी में राप्त छावि भिलाई गई, तथा पानी डाल फर रोंदी गई। इस दर्तन पनाने के लिए मैयार मिट्टी को 'दर्तन' नहीं कह सकते. तुँ, पानी राख खादि, दर्तन के निमित्त -पारण अवश्य हैं। पिर मिट्टी को चाक पर रख कर, फर्चा द्वारा विशेष प्रधार की जिया को गई, तद पर्तन यने। दर्नन पनाने में,पाव भी निमित्त-कारण रदा । इस प्रवार, हपादान-पारण, निनिन्त-पारण, सधा वर्त्ता 🕏 दोने से वर्तन दने हैं खौर वर्त्ता हारा थी गई वर्तन दनाने की जो भगवान, त्रिलोकहा और त्रिकालहा हैं, क्या वे यह नहीं जानते कि मिट्टी के बर्तन किस प्रकार बनते हैं ? वे, सब-कुछ जानते थे—उनसे कोई बात छिपी हुई नहीं थो—लेकिन उद्देश्य की सिद्धि के लिये भागवान ने, सकडालपुत्र के मुख से ही यह कहलाना उचित समका, कि ये बर्तन किस प्रकार बने हैं ?

भगवान के प्रश्न के उत्तर में, सकडालपुत्र ने कहा कि— भगवान, इन बर्तनों को बनाने के लिये पहले मिट्टी लाई गई। उस मिट्टी में, राख आदि मिलाई गई और पानी से भिगों कर वह खूब रोंदी गई। जब मिट्टी, वर्तन बनाने के योग्य हो गई, तब उसे चाक पर रखकर ये बर्तन बनाये गये।

भगवान ने, सकडालपुत्र से पूछा कि—सकडालपुत्र, ये मिट्टी के वर्तन, पुरुषार्थ से बने हैं, या बिना पुरुपार्थ ही वने हैं?

भगवान का यह प्रश्न सुनकर, सकडालपुत्र को अपनी मान्यता का ध्यान आगया। वह समम गया कि, भगवान महा-वीर, मेरे गुरू के सिद्धान्त के स्थान पर, अपना सिद्धान्त सिद्ध करना चाहते हैं। वह, भगवान के प्रश्न के उत्तर में कहने लगा कि—भगवान, जो छुछ भी होता है, वह सब होनहार से ही होता है, पुरूपार्थ से छुछ नहीं होता। मिट्टी के वर्तन बनाने में हमने जो-कुछ किया है, वह सब होनहार के वशा होकर। इस- तिये, ये मिट्टी के वर्तन, पुरूपार्थ के अभाव और होनहार के

सङ़ाव में घने हैं।

सफडालपुत्र से भगवान फिर कहने लगे कि-सकडालपुत्र, तृ ने अभी जो-फुछ फहा है, एससे तो पुरुपार्थ की ही सिद्धि होती है। ये मिट्टी के घर्तन, पहले नहीं थे, किन्तु बनाने से बने हैं, श्रीर जब बनाने से बने हैं, तो इनके बनाने में किया श्रवश्य ही की गई है। किया है, तो कत्ती भी श्रवश्य है। क्योंकि, विना फत्तों पे किया नहीं हो सकती खौर विना किया के, कर्म नहीं होता। क्रिया, कर्त्ता के पुरुवार्थ से ही होती है, पुरुवार्थ फे घ्यभाव में किया नहीं होती। इस प्रकार इन वर्तनों फे वनने में पुरूपार्थ की ही प्रधानता है। कारण के होने पर कत्ता के पुरुपार्ध से ही कार्य होता है। प्रत्येक कार्य में कररण श्रीर कर्रा की श्रावरयकता है। इन वर्तनों को बनाने के लिये जो सिही लाई गई पढ़ मिट्टी वर्वनों षा-रपादान-घारण है। फिर मिधी में राख छाटि भिलाई गई, तथा पानी टाल कर शेंदी गई। इस दर्नन दनाने के लिए गैयार मिट्टी की 'वर्तन' नहीं कह सकते. ता, पानी राख पादि, दर्तन फे निमित्त - नारख प्रवस्य हैं। फिर मिट्टी को याक पर स्व कर, कर्ता द्वारा विनेष प्रकार की जिया वां गर्र, तद पर्तन वने । पर्तन वनाने में, पाव भा निमित्त-वार्य रहा । इस एकार, उपादान-बारण, विमिच-कारण, नया वर्ता के दोंने से कर्तन दने हैं स्तीर बर्सा द्वारा की गई कर्तन कनाने की

किया, पुरुपार्थ से ही हुई है। इसलिये, इन मिट्टी के वर्तनों को वनाने में, पुरुपार्थ की ही प्रधानता है।

सकडालपुत्र ने, भगवान की वात सुनकर भी यही कहा कि भगवान, इन वर्तनों के वनने में पुरुषार्थ की प्रधानता नहीं है, किन्तु होनहार की ही प्रधानता है। ये वर्तन, भवितव्यता से ही वने हैं।

भगवान ने सकडालपुत्र से कहा कि, यदि ये वर्तन होनहार से ही वने हैं-इनके वनने में पुरुपार्थ का अभाव है-तो एक प्रश्न होता है। वह यह कि, यदि कोई आदमी, इन वर्तनो को चुरा जावे, इघर-उधर विखेर दे, या इनको फोड़ डाले, तो तू उस आदमी के साथ कैसा व्यवहार करेगा ? या तेरी जिस अग्नि-मित्रा स्त्री को जिसे तू बहुत प्यार करता है, उसपर कोई पुरुप बलात्कार करे, तो तू उस पुरुष पर कुद्ध तो न होगा ?

भगवान का अन्तिम प्रश्न सुन कर, सकडालपुत्र ने—पित-कर्त्तव्य के आवेश में उत्तर दिया कि, हे भगवान, ऐसे दुष्ट पर में अवश्य ही क्रोध करूँ, उसे द्र्यंड दूँ, लात, घूसे तथा लकड़ी से उस दुराचारी को मारूँ और आवश्यकता सममने पर, उसको जीवन-रहित भी कर डालूँ।

सकडालपुत्र का उत्तर सुन कर, भगवान ने उससे कहा कि सकडालपुत्र, तेरा ऐसा करना तो तेरे सिद्धान्त के विरुद्ध होगा न ? क्योंकि, तू अभी फह चुका है कि, जो-कुछ होता है, वह होनहार से ही होता हैं। जब तेरे कथनानुसार सब-कुछ होनहार में ही होता हैं, तब एस वर्तन चुराने, फोड़ने, फेंकनेवाले या तेरी खी के साथ दुराचार करनेवाले का अपराध ही क्या रहा, जो तू छसे इस प्रकार का दण्ड हे ? एसने जो-कुछ किया है, बह तेरे सिद्धान्तानुसार—होनहार के बरा होकर; फिर छसे, तेरे द्वारा दण्ड मिलने का क्या कारण ? यदि तू ऐसे व्यक्ति को दण्ड दं, तब तो तूने होनहारवाद को नहीं माना, किन्तु पुरुपार्धवाद को गाना। यदि तूने छसे दण्ट दिया, तब तो तेरा माना हुआ होनहारवाद मृठा ठहरता है !

भगवान की इस बात ने, सकटालपुत्र का हृद्य हिला दिया।
वह, विचार में पड़ गया और अन्त में इसी निश्चय पर पहुचा,
कि पारतव में, होनहार के आधित रहमर हम कुछ नहीं कर
सकते, होकिन पुरुषार्थ के द्वारा हम नव-रुद्ध कर सबते हैं।
दोनहारवाद के लो, जीवन में आजस्य और अवर्मग्यता धानी है।

पुरुषार्थवाद पा घोष पाषर, सरहालपुत्र ने भगवान को परवना-नरस्वार पिया और प्रार्थना पी जि में छापकी छिल्यों से एएगत होकर, प्रपार्थवाद को प्रधान एवम एपाइंच तथा होन-हारबाद को हेच मानता है। यह मेरी इन्हा, छापका कहा हुना धर्म हुनने पी है, एमिट एपा परवे हुने धर्म हुनाइए। सकडालपुत्र की प्रार्थना पर, भगवान ने उसको धर्म सुनाना प्रारम्भ किया । यद्यपि भगवान के कहे हुए धर्मोपदेश को श्रीर लोगों ने भी सुना, लेकिन इस समय सकडालपुत्र ही प्रधान श्रोता था, इसलिए, सकडालपुत्र को सम्बोधन करके, भगवान फर्माने लगे—

हे सकडाल पुत्र ! दुर्गित से निकालकर सुगित में पहुँचाने वाला, धर्म हो है। धर्म की सहायता विना, प्राणी, दुर्गित से नहीं निकल सकता, न सद्गित को ही प्राप्त कर सकता है।

परलोक के लिये दितकारी धर्म के मुख्यतः दो भेद हैं, सूत्र-धर्म छौर चारित्रय-धर्म। सूत्रधर्म का आचरण निप्रन्थ प्रवचनो पर श्रद्धा करना है। धर्म का प्रधान घंगश्रद्धा ही है। जबतक धर्म पर श्रद्धा न हो, तब तक,धर्म सम्बम्धी की गई कियाएँ भी पूरी तरह मार्थक नहीं होतीं। इसलिये केवली प्ररूपित धर्म के आचरण में सब में पहिला कार्य है, निमन्थ प्रवचनों पर श्रद्धा करना । धर्म के दूसरं भेद चारित्र धर्म के दो भेद हैं, एक आगार धर्म और दृमग श्रनगार धर्म । श्रागार धर्म वह है जो सांसारिक कार्य करते हुए भी पाला जा सके, श्रीर श्रनगार धर्म वह है, जो मामारिक कार्यों को त्याग कर पाला जा सके। श्रागार धर्म का पातन करने वाले सांसारिक कामो को करते हुए धीरे-धीरे सुगति की छोर छप्रसर होने हैं और छनगार धर्म का पालन करनेवाले, संस्थार के समम्त कार्य त्याग कर, केवल मोत्त-प्राप्ति के ही प्रयत्न

में जुटे रहते हैं। मोच की पिहली सीढ़ी, श्रागार धर्म है। श्रीर दूसरी सीढ़ी श्रवगार धर्म है। जो लोग, धर्म से दूर हैं, उन्हें श्रपनी शिक्त का विचार फरके—यदि वे श्रपने-श्रापको, श्रवगार धर्म पालन फरने में श्रसमधे सममते हैं, तो उनके लिये-श्रागार धर्म रवीकार फरना तथा उसका पालन करना ही श्रेयस्कर है।

प्रागार का प्रयं है 'सीमा'। श्रागार धर्म पालन करनेवाला प्रवनी लालसा प्यीर श्रवनी श्रावश्यकता की, सीमा कर लेता है प्रौर एन सीमा के अन्दर रह कर प्रपना सांसारिक जीवन व्यतीत फरता है; तथा त्याग एवम् सन्तोप को घढ़ाता हुन्ना, प्यवने-आपको प्यनगार धर्म पालन करने के योग्य बनाता जाता है। ष्यागार धर्म पालन फरने वाला 'श्रमणोपासक' वहलाता है। धमणोपासक का खर्ध है, ध्मरा प्रधीत साधु या जनगार की ज्यासना करने वाला । साधु, घ्रनगार धर्म का पालन करने वाता होता है। धमगोपासक जागार धर्म का पालन परता हुत्या पनवार धर्म प्राप्ति की इच्छा रखता है प्यौर प्रमनार धर्म पालन एरनेवाले साधु यो पेष्ट समा ब्यादर्भ नान एर, उनकी एपामना परना रहना है। पानार धर्म स्वीवार वसने वे लिये, घारह रनें रा भारण जरना पायस्यक्ष है। वे बाग्द अन वे हें—स्पृत ध्यरिमाण्य,सत्यवत, गरायेय वत, वाद्ययंत्रत, परिवर्-परिमाण्यत, िशि परिमाण्यत भौगोपभोग परिमारा व्रत, सन्धीदाह निवर्तन

सकटालपुत्र की नम्न प्रार्थना सुन कर, भगवान ने उसे श्रावक के वारह त्रत घारण कराये, श्रीर व्रत के वे श्रातचार भी वता दिये, जिनसे घचना—त्रत पालन के लिये—श्रावश्यक है।

भगवान से व्रत घारण करके, सकडालपुत्र को वैसी ही प्रमन्नता हुई, जैसी निर्धन को धन और रंक को राज्य मिलने से हुआ करती है।

भगवान से प्रत धारण करके छौर भगवान को वन्दना नगरगार फरके, सकटालपुत्र—पोलासपुर नगर स्थित—प्रपने पर को न्याया। घर में, सफटालपुत्र छपनी त्रिनिनित्रा पत्नी से पानं लगा कि—हे त्रिये, मैंने, ध्रमण भगवान महावोर ने धर्म सुनफर, धागारधर्म को स्वीपार किया है। मुक्ते,ध्रमण भगवान गटाधीर पा धर्म, दितकर छौर रुचिकर माल्म हुछा। में, तुम्हें भी घर्ष सम्मति देवा हूँ कि, तुमभी छाकर नगरण भगवान महा-धीर को बन्दना नगरमार छौर छनकी सेवा भित्त करो, तथा उनके पास से—पावक के दारह धन स्प-द्यागारधर्म ह्वीकार बरो।

न्यस्मिन्या में, पित की यात यह हुए से सुनी चौर क्योद्यार की। गय राव शात्वा ने, जपने यहाँ रहने वाने एवं क्यति की-न्यस्मिनिया के लिये-पर्भरम सैयार करके ताने की ब्याला की। कालादि से निष्टत होबर एथा सुन्दर स्वयत हुई धर्म समा में काले दोष्य बस्न पहिन कर-कपनो स्वियों, स्वित-श्वित्रा, धर्मरथ में सवार हुई और भगवान के दर्शन करने को चली।

शास्त्र के उक्त कथन से प्रकट है, कि उस समय के लोग, धर्मसभा में जाने के लिये—श्रोर स्थान पर जाने के लिये पहिने जाने वाले वस्त्रों से—भिन्न प्रकार के वस्त्र पहिनते थे। धर्म सभा में जाने के लिये, श्रभिमान-प्रदर्शक, स्वभाव में चंचलता उत्पन्न करने वाले एवं स्वयं के तथा दूसरों के हृदय में विकार-शृद्धि करने वाले वस्त्रों का उपयोग करना, धर्म का उचित सत्कार नहीं करना है। सम्भवतः इसी भावना को लेकर उस समय के लोग—धर्म सभा में जाने के समय ऐसे वस्त्र पहिनते होंगे, जिनसे उक्त दोष उत्पन्न न हो।

भगवान महावीर की, सेवा में उपस्थित हो, श्रीनिमित्रा श्रीर उसकी सिखयों ने भगवान को वन्दना नमस्कार किया। भगवान महावीर ने, श्रीनिमित्रा सिहत उपस्थित जन-समुदाय को, धर्म सुनाया। भगवान के मुख से धर्म सुन कर, श्रीनिमित्रा, बहुत श्रानिदत हुई, तथा भगवान को वन्दना नमस्कार करके प्रार्थना करने लगी कि—हे भगवान, में निश्रन्थ—प्रवचन को श्रद्धती हूँ श्रीर श्रापने जो कुछ कहा है, उसे सत्य मानती हूँ। में, दीचा लेकर श्रानिप्ता पालने में तो श्रसमर्थ हूँ, इसिलये—पाँच श्रनुत्रत श्रीर सात शिचात्रतरूप—गृहस्थ—धर्म, श्रंगीकार करना चाहती हूँ। फ्रा करके श्राप, मुमे श्राविका के वारह त्रत धारण करादी जिये।

श्चिरिनिम्त्रा की विनम्न प्रार्थना पर, भगवान ने, श्रानिमित्रा को श्राविका के वारद प्रव धारण कराये श्रीर उनके श्रविचार भी पता दिये।

भगवान से वारष्ट त्रत घारण करके ध्यनिमित्रा, बहुत हर्षित हुई श्रीर भगवान को वन्द्रना नमस्कार करके—रथ पर ।सवार हो—श्रपने घर को लौट खाई।

चवटालपुत्र, पहले घ्याजीविक मत फा घ्यतुवावी था, प्रीर न्यय फेवली-प्ररूपित धर्म का हपासक हुन्या है। जिस वकार एमने, देपनी-प्रस्पित धर्म स्थीकार करके, धपनी स्त्री में भी यही धर्म ग्यीकार करने के लिए कहा-भीर खन्निसंघा ने, भग-यान पा पर्म खीवार भी किया-एमी प्रकार, सवटालपुत्र जब गौधातक-मत षा प्रमुयायी बना था, तब भी उसने, श्रानिनिज्ञा में गौगालफ का मन खीवार करने के लिए कहा होगा—चीर क्षिमिक्षा ने स्वीपार भी किया होगा। व्यथी , संस्टात्पुत्र भै साथ एँ , चामिसिया भी, खार्जीदियमन मी अनुवादिनी रही होशी। फेसा होते हुए भी, तब सह टाल्पुत्र से बौगालर भागत रशम पर, सगदान महायीर का धर्म स्वीकार विषः, रुष क्यांति है हो ने सी-पित का प्रत्यारा करते हुए यही दिया। यह नहीं हथा जि. एएने मैन्यातक के रान का पर तेयर, पनि की बार-या वर्ण-का दिलेष बिया हो, या बाप, गौहानह सम

की ही अनुयायिनी रही हो। जिस समय ऐसा था, उस समय, दाम्पत्य-जीवन भी कलहपूर्वक नहीं, किन्तु सुख पूर्वक वीतता था। श्राज तो यह हो रहा है, कि पति जिस धर्म का श्रनुयायी है, पत्नी उसके विरोधीधर्म की श्रनुयायिनी है, श्रौर पत्नी जिस धर्म की श्रनुयायिनी है, पति उसके विरोधी धर्म का अनुयायी है। पत्नी, पति के गुरु को कुगुरु, पति के धर्म को मिथ्या धर्म अरे पति के धर्म-कार्य को पाप मानती है, तथा पति, पत्नी के गुरु को कुगुरु, पत्नी के धर्म को मिध्या धर्म एवम् पत्नी के धर्म-कार्य को पाप मानता है। वह उसके धर्म तथा गुरु को निन्दा करता है, श्रीर वह उसके धर्म तथा गुरु की निन्दा करती है। न पित ही, श्रपना माना हुआ धर्म, पत्नी को समका सकता है; न पत्नी ही, अपना माना हुआ धर्म, पति को समका सकती है। इस प्रकार, धर्म भी दाम्पत्य-कलह का कारण वन रहा है। एक ही घर के लोग, श्रौर विशेषतः दम्पति, जत्र परस्पर विरोधी धर्म के श्रनुयायी हो, तब जीवन, सुखपूर्वक बीते तो कैमे श्रीर पत्नी, पनि की धर्मसहायिका, तथा पति, पत्नी का धर्म-सहायक कैसे माना जावे ? ऐसी दशा में, यह भी कैसे कहा जा मफना है, कि इनमें परम्पर विश्वास है। हाँ, यह दशा, पारम्परिक अवि-श्वास की द्योतक अवस्य है। पूर्व की जितनी भी कथाएँ हैं, उनमे यह प्रमाण कहीं ही कहीं मिलता है कि पति-पत्नी जीवन भर

भिन्न-भिन्न श्रीर परस्पर विरोधी धर्म के श्रनुयायी रहे हों। विस्क यह प्रणाण विशेषरूप से मिलता है, कि या तो पित के स्वीकार विये हुए धर्म को, पत्नी ने भी स्वीकार किया—जैसे कि सकडाल-पुत्र धानन्द श्रादि की पित्नयों ने—या पत्नी के स्वीकार किये हुए धर्म को, पित ने भी स्वीकार किया—जैसे कि चेलना रानी के रतीकार किये हुए पेवलीप्ररूपित-धर्म को, राजा श्रेणिक ने भी व्यवनाया था।

इस फथन का यह अर्थ नहीं है, कि सहयोग की हिट से, पिन या पत्नी, किसी अनत्य धर्म के ख्यासक बन जावें। किन्तु यह अर्थ है कि परस्पर निर्णय करके जो सत्यंधर्म हो, इसे स्त्रीपार फरना खीव है। घर में एक व्यक्ति सत्यधर्म का ख्यासक हो और दूसरा अस्त्यधर्म का अनुयायो हो, तो शान्तिभंग होना स्थामिक है। इसितिये सन्यधर्म को पहिचानकर उनीता द्यासक होना क्षेत्रकर है।

भगशन महायोग से, त्यागारपर्ने स्वीपार फरके नपटाल-एप्र. ध्यागियासय हुद्या । चरने-लीब. स्ट्रॉब, व्यादि-स्वय तत्त्वी को समना कौर व्यागारपर्ने का पातन बन्दा हुन्ना, व्यपना जीवन स्ववर्ष्त विद्याने स्था। एक समय तक, पीजासपुर नगर में बिरालकर, भगवान महाबीर सी व्यवद्य करपटटेश में विद्यार कर गय ।

भिन्न-भिन्न और परस्पर विरोधी धर्म के अनुयायी रहे हों। विलक्त यह प्रमाण विशेषक्षप से मिलता है, कि या तो पित के स्वीकार किये हुए धर्म को, पत्नी ने भी स्वीकार किया—जैसे कि सकडाल-पुत्र आनन्द आदि की पित्नयों ने—या पत्नी के स्वीकार किये हुए धर्म को, पित ने भी स्वीकार किया—जैसे कि चेलना रानी के स्वीकार किये हुए केवलीप्रकृपित-धर्म को, राजा श्रेणिक ने भी अपनाया था।

इस कथन का यह अर्थ नहीं है, कि सहयोग की दृष्टि से, पित या पत्नी, किसी असत्य धर्म के उपासक वन जावें। किन्तु यह अर्थ है कि परस्पर निर्णय करके जो सत्यंधर्म हो, उसे स्वीकार करना उचित है। घर में एक व्यक्ति सत्यधर्म का उपासक हो और दूसरा असत्यधर्म का अनुयायी हो, तो शान्तिभंग होना स्वाभाविक है। इसिलये सत्यधर्म को पहिचानकर उसीका उपासक होना श्रेयरकर है।

भगवान महावीर से, श्रागारधर्म स्वीकार करके सकडाल-पुत्र, श्रमणोपासक हुखा। उसने-जीव, श्रजीव, श्रादि-सव तत्त्वों को समका श्रीर श्रागारधर्म का पालन करता हुश्रा, श्रपना जीवन सुखपूर्वक विताने लना। कुछ समय तक, पौलासपुर नगर में विराजकर, भगवान महावीर भी श्रन्यत्र जनपद्देश में विहार फर गए। डधर, गौशालक ने सुना कि, मेरे अनुयायी सकडालपुत्र ने होनहारवाद तथा आजीविक मत की श्रद्धा त्यागकर—भगवान महावीर के पुरुपार्थवाद को मान लिया है, और श्रमणोपासक वन गया है। गौशालक ने, यह सुनकर विचार किया कि, में 'पौलासपुर जाकर सकडालपुत्र से श्रमण निमन्य का धर्म त्याग कराऊँ और उसे, फिर आजीविक मतानुयायी वनाऊँ। इस प्रकार निश्चय करके, गौशालक, अपने संघ सहित, पौलासपुर आया, तथा आजीविक पन्थियों को सभा में अपने भणडोपकरण रखकर, कुछ अनुयायियों को साथ ले, वह सकडालपुत्र के यहाँ गया।

मिथ्या-मत के प्रचारक लोग, श्रपने श्रनुयायियों की संख्या वढ़ाने के लिये, प्रत्येक उपाय का श्रवलम्बन लिया करते हैं। उन्हें धर्म-श्रधमें की उतनी श्रपेत्ता नहीं होती, जितनी श्रपेत्ता श्रपने श्रनुयायी बढ़ाने की होती है। इसके लिये, वे कभी नम्रक्षे भी नम्र बन जाते हैं, कभी मूर्तिमान कोध बन जाते हैं, श्रौर कभी सहृदय, गुण्याहक तथा विरोधी की प्रशंसा करनेवाले भी बन जाते हैं।

गौशालक को अपने यहाँ आते देखकर, सकडालपुत्र समभ गया, कि ये मेरे पूर्व-गुरु, अपना सिद्धान्त मुक्तसे मनवाने के लिये ही आ रहे हैं। उसने विचारा, कि मैं इस बात को भली- भांति समभ चुका हूँ, कि गौशालक का सिद्धान्त—मेरे ही लिये नहीं, किन्तु सारे संसार के लिये अहितकर है। ऐसी दशा में, इनका सत्कार करना, इन्हे अपना सिद्धान्त माने जाने की आशा दिलाना है। किसी आशावाले को, निराश करने की अपेचा, आशा न होने देना ही अच्छा है। यदि, ये अतिथि या अभ्यागत के रूप में आये होते, तब तो इनका आदर-सत्कार करना मेरा नैतिक-कर्तच्य था, लेकिन ये अपने मिध्यामत का प्रचार करने आये हैं, ऐसी दशा में इनको सन्मान देना, इनके मत को सन्मान देना है। ऐसे दिये हुए सन्मान का, और लोगो पर युरा असर पड़ेगा। इसके साथ ही, तिरस्कार करना भी अच्छा नहीं है, इसलिये सुभे मौन धारण कर लेना ही ठीक है।

गौशालक, सकडालपुत्र के यहाँ आया, लेकिन, उक्त विचार से,सकटालपुत्र, गौशालक को देखकर न तो किसी प्रकार प्रभावित ही हुत्रा, न पहले की भाँति उसने, गौशालक का सत्कार ही किया। वह उसी प्रकार मौनस्थ रहा, जिस प्रकार कि गौशालक के त्राने से पहले था। सकडालपुत्र के इस न्यवहार से, गौशालक को वडा ही आश्चर्य हुखा। सकडालपुत्र की मुखमुद्रा पर से, गौशालक समम गया कि, भगवान महावीर के उपदेश का इस पर बहुत प्रभाव पढ़ जुका है, इसीसे अब यह मुमे, तथा मेरे सिद्धान्त को खादर की दृष्टि से नहीं देखता है। यह ऐसा न होता, तो यह मुमें देखकर भी, मौन तथा स्थिर भाव से न

गौशालक विचारने लगा, कि मैं सकडालपुत्र की प्रार्थना पर नहीं, किन्तु स्वेच्छा से इसके यहाँ छाया हैं। अब यदि में यहाँ से लौटा जाता हूँ—तो यह तो मेरे अनुशासन से निकल ही गया है, लेकिन, मेरे अन्य अनुयायियो पर भी, बुरा प्रभाव पड़ेगा। यद्यपि, मैं जिस उद्देश्य से इसके यहाँ श्राया हूँ, उममे सफलता मिलने की घारा। तो नहीं दिखती, लेकिन, कम से कम छाज तो जिस तरह वने उस तरह इससे स्थान, पाट आदि प्राप्त करने चाहिएँ, जिसमें दूसरे लोगों के हृदय में मेरे, या मेरे मत के प्रति अब्रद्धा न हो। यह, मेरा एक प्रसिद्ध अनुयायी था। यदि, में इसके यहाँ मे इसी ममय चला जाऊँगा, तो लोगो में यह बात फैल जावेगी, कि मकटालपुत्र श्रव गौशालक का च्पामक नहीं रहा। इस बात का, मेरे उपासकों पर धुरा प्रभाव पडेगा, इस-लिये, जैसे हो वैसे इसमें म्थान, पाट प्यादि लेकर इसीके यहाँ टहरना चाहिए। ऐसा होने पर, श्रीर लोग कम से कम यह नो समकेंगे ही, कि सकडालपुत्र, भगवान महावीर श्रीर गीशालफ को समान रूप से मानता है। इसके सिवा, यदि में सकडालपुत्र के यहाँ रहूँगा, तो सम्भव है कि कभी इसके विचागे को श्रयने

मिटान्त के खनकल भी कर सकें।

संभवतः इस प्रकार विचार कर, ही गौशालक ने, भगवान महावीर की प्रशंसा द्वारा, सकडालपुत्र से सम्मान प्राप्त करने का निश्चय किया। वह, सकडालपुत्र से कहने लगा कि, हे देवानु-प्रिय, क्या यहाँ महा-महान श्राये थे ?

गौशालक का प्रश्न सुन कर, सकडालपुत्र ने विचारा, कि यद्यपि, अब में गौशालक या इसके सिद्धान्त को-पूर्व की भाँति-आदर की दृष्टि से नहीं देखता, न मेरी इच्छा इससे बात करने की हो है, लेकिन यह तो जानूँ, कि गौशालक, महा-महान कहता किसे है ?

इस प्रकार विचार कर, सकडालपुत्र ने, गौशालक से पूछा-कि—देवातुशिय, महा-महान् कौन ? अर्थात्, आप महा-महान् किसे फहते हैं ? इस प्रश्न के उत्तर में, गौशालक ने कहा कि—में, अमण भगवान महावीर को महा-महान् कह रहा हूँ।

'श्रमण' का खर्थ है, साधु। जो व्यक्ति, संसार के समस्त पदार्थों से ममत्व त्याग फर, खपने खात्मा को कल्याण-मार्ग में लगाये हुए है, खौर मोच-प्राप्ति हो जिसका ध्येय है, उसे, श्रमण, साधु, या खनगार फहते हैं। 'भगवान' का खर्थ मालिक, स्वामी, या प्रभु है। जो, ज्ञान का स्वामी है, खपने खात्मा पर जिसका पूर्ण खाधिपत्य है, उसे भगवान कहते हैं। 'महावोर' वा अर्थ है, वीरों का भी वीर। साधारण वीरों से न जीते गये—काम कोधा- दि—पर, जिसने विजय प्राप्त करली है—उन्हें नष्ट कर दिया है— उसे, महावीर कहते हैं। श्रमण भगवान श्रीर महावीर, ये तीनों ही विशेषण हैं। इन विशेषणों द्वारा ही, गौशालक ने, चौवीसवें तीर्थेङ्कर—सिद्धार्थपुत्र—का परिचय दिया है, तथा वे, इन विशेष् षणों से ही प्रसिद्ध भी थे।

गौशालक के उत्तर देने पर भी, सकडालपुत्र, चुप रहा। तक गौशालक ने, सकडालपुत्र से फिर पूछा कि —हे देवानुप्रिय, क्या यहाँ महागोप आये थे ?

गौश्रों की रचा करते हुए, उन्हें उनके स्थान पर पहुँचा देने वाले को 'गोप' कहते हैं। गोप की तरह, जो संसार के सभी प्राणियों को—सुरचित रूप से—जीव के वास्तविक स्थान—मोच— में पहुँचाने का उपाय करता है, उसे 'महागोप' कहते हैं।

गौशालक के इस दूसरे प्रश्न को सुन कर भो, सकडालपुत्र ने यही पूछा कि—हे देवानुप्रिय, आप, महागोप किसे कह रहे हैं ? गौशालक ने उत्तर दिया कि—में, श्रमण भगवान महावीर को, महागोप कह रहा हूँ। सकडालपुत्र ने प्रश्न किया कि—आप किस अर्थ से उन्हे महागोप कह रहे हैं ? इसके उत्तर में, गौशालक कहने लगा कि—जिस प्रकार, गौश्रो को वन में भटकती रहने देने पर, उनके विनाश का भय रहता है, चोरो द्वारा चुराए जाने का डर रहता है; इसलिये, गोप लोग उन्हे डएडे से घेर कर

बाड़े में ले श्राते हैं श्रीर इस प्रकार उन गौश्रों को, हिंसक जीव, चोर, इत्यादि की श्रोर से सुरित्तत कर देते हैं, उसी प्रकार, इस ससार रूपी वन मे भटकते हुए प्राणियों को, भगवान महावीर, धर्म-रूपी हणडे से निर्वाण-रूपी वाड़े में पहुँचाकर, जन्म-मरण के भय से मुक्त कर देते हैं। इसी कारण, मैंने उन्हें महागोप कहा है।

गौशालक से, महागोप की न्याख्या सुनकर भी, सकडालपुत्र जुप रहा। तब गौशालक ने फिर पूछा कि—हे देवानुप्रिय,क्या यहाँ महा-सार्थवाही आये थे ? गौशालक के इस प्रश्न को सुन-कर, सकडालपुत्र ने,पूर्व को भाँति गौशालक से पूछा कि—देवानुं-प्रिय, महासार्थवाही कौन ? गौशालक ने उत्तर दिया कि—श्रमण भगवान महावीर, महासार्थवाही हैं। सकडालपुत्र ने फिर पूछा कि—श्रमण भगवान महावीर, महासार्थवाही किस श्रर्थ से हैं ?

सिकडालपुत्र के प्रश्न के उत्तर में, गौशालक कहने लगा कि— जंगल के भयानक तथा संकट पूर्ण पथ में साधरह कर जो सुरचित रूप से नंगर में पहुँचा देता है, उसे, सार्थवाही कहते हैं। श्रमण भगवान महावोर, इस संसार रूपो भयानक वन में शाणियों को धर्म रूपी सरल मार्ग पताते हैं, और इस वन से निकाल कर, निर्वाण रूपी नगर में पहुँचा देते हैं; इसलिये वे महासार्थ-वारी हैं।

महा सार्थवाही की व्याख्या सुन कर भी, सकडालपुत्र, गौशालक से कुछ न बोला। तत्र गौशालक ने, सकडालपुत्र से फिर पूछा कि-हे देवानुत्रिय, क्या यहाँ महाधर्म-कथी आये थे ? सकडालपुत्र ने, गौशालक से फिर यही प्रश्न किया कि आप, महाधर्मकथी किसे कहते हैं ? गौशालक ने उत्तर दिया कि—में, श्रमण भगवान महावीर को महाधर्मकथी कहता हूँ। सकडालपुत्र ने पूछा कि-शाप, उन्हें महाधर्म कथी किस अर्थ से कहते हैं ? गौशालक, उत्तर में कहने लगा कि-इस संसार में, बहुत से जीव चकर खाते फिरते हैं श्रौर नाना प्रकार के कष्ट उठा रहे हैं। भगवान महावीर, मोच प्राप्ति के लिये, उन जीवों को-धर्म सुना कर सत्पथ पर लगा रहे हैं, इसलिये मैंने उन्हें महाधर्मकथी कहा है।

गौशालक से, महाधर्म कथी की व्याख्या सुन कर भी, सकडालपुत्र चुप ही रहा। तत्र गौशालक ने फिर प्रश्न किया कि—हे देवानुप्रिय, क्या यहाँ महानाविक आये थे ? सकडाल-पुत्र ने पूछा कि आप, महानाविक किसे कह रहे हैं ? गौशालक ने उत्तर दिया कि—में, अमण भगवान महावीर को महानाविक कह रहा हूँ। सकडालपुत्र ने पूछा कि—आप, किस अर्थ से उन्हें महानाविक कह रहे हैं ? गौशालक ने कहा कि-इस संसार रूपी समुद्र में बहुत से जीव त्रास पाते हैं, इव रहे हैं और जन्म- भरण रूपी जल की लहरां से टकरा रहे हैं। भगवान महावीर, ऐसे जीवों को, धर्म रूपी नाव में वैठा कर संसार-समुद्र से पार एर देते हैं छीर मोच रूपी नगर में पहुँचा देते हैं—जहाँ वे जीव, दु:ख रहित हो जाते हैं। भगवान महावीर, इस धर्म रूपी नाव फे नाविक हैं। नाविक तो, साधारण समुद्र में ही नाव चलाता है, लेकिन भगवान महावीर की धर्मरूपी नाव, संसार रूपी गहासमुद्र में चलती है और जल में चलने वाली नाव के ह्यने का जैसा भय रहता है, वैसे भय से, भगवान महावीर की यह—धर्मरूपी—नाव मुक्त है। इसी कारण भगवान महावीर की गहानाविक कहा है।

गौशालक ने, सकडालपुत्र से कई वार प्रश्न किये, लेकिन सकडालपुत्र ने, उसकी इच्छानुसार उत्तर नहीं दिया। सकडालपुत्र ने, गौशालक को इसलिये उत्तर नहीं दिया, कि एक तो सकटालपुत्र यह जानना चाहता था, कि भगवान महावीर के विषय में, गौशालक कैसे उद्गार निकालता है। दूसरे, भगवान महावीर की प्रश्ना के विरोधी गौशालक के मुख से, भगवान महावीर की प्रश्ना सुनने में, सकडालपुत्र को खानन्द खाता था। वह विचारता था, कि यदि में, गौशालक को उसके प्रश्न का उत्तर शीव दी दे दूँगा, तो पिर वह, भगवान महावीर की प्रशंसा न करेगा। रसके सिवा, में यह भी न लान सकूँगा कि मुक्तसे उत्तर न पाने

पर गौशालक, भगवान महावीर के लिये कैसे उद्गार निकालवा है। संभवत इस प्रकार सोच कर ही, सकडालपुत्र ने, गौशालक से उसके द्वारा कहे हुए, भगवान महावीर के विशेषणों का अर्थ जानने के सिवा—और छुछ नहीं कहा। लेकिन जब गौशालक ने, सकडालपुत्र से पाँच वार प्रश्न किये और पाँचों ही वार भगवान महावीर की प्रशंसा की, तब सकडालपुत्र ने विचारा कि अब गौशालक से वातचीत नहीं करना, अनुचित होगा। अब तो इससे, छुछ वातचीत करनी ही चाहिए।

इस प्रकार सोच कर श्रौर गौशालक से महानाविक का अर्थ जान कर, सकडालपुत्र ने गौशालक से कहा कि—हे देवातु-त्रिय, लोक में आप, वड़े विचन्त्रण वुद्धिमान माने जाते हैं, आप इस तरह नयवादी, एवं क़ुशल-वक्ता हैं, अपनी वात सिद्ध करने में, आपको देर भी नहीं लगती है और वात के तत्त्व को भी, श्चाप शीघ्र ही महरण कर लेते हैं। श्चाप में, ये सब गुण दिखाई देते हैं, भगवान 'महावीर के गुणो से भी आप भिज्ञ हैं और उनकी प्रशंसा भी करते हैं, लेकिन यह समम मे नहीं आता कि ऐसा होते हुए भी-श्राप से श्रीर भगवान महावीर से, मत-भेद क्यो है ? यदि, भगवान महावीर की कोई वात, आपको अयथार्थ भाल्म होतीं है, तो आप उनसे वाद विवाद करके, वास्तविकता का निर्णय क्यों नहीं कर लेतेहैं ?

सकदालपुत्र की वात के उत्तर में, गौशालक ने कहा किहे देवानुप्रिय, में भगवान महावीर से वादिववाद फरने में असमर्थ हूँ। जिस प्रकार, एक हृष्ट-पुष्ट शरीर वाले वलशाली मेधावी
छोर व्यायाम किये हुए युवक के हाथ से, भेड़, बकरी, तीतर,
बटेर प्रभृति छोटे छोटे पशु पत्ती, श्रपनी शक्ति के वल पर नहीं
छूट सकते, उसी प्रकार में, भगवान महावीर से वादिववाद में
नहीं जीत सकता। भगवान महावीर से वादिववाद करने का
मेरा साहस फरना वैसा ही होगा, जैसा कि, सिंह से लड़ने के
लिये, बकरी का साहस फरना होता है।

गौरालक ने भगवान महावीर की जो प्रशंसा की थी, वह हार्दिक नहीं थी, किन्तु अपना वह रय सफल करने के लिये थी। इसलिये गौरालक का यह कार्य न तो समदृष्टिपने का ही था, न भगवान की खाद्दा में हो था। जो लोग, खद्दानो के दान मानादि भी—समदृष्टि के दान, मान, सम्मान की तरह भगवान की खाद्दा में फहते हैं, इन्हें, गौर्शालक के इस कार्य पर से विचार करना चाहिए, कि गौरालक ने, भगवान की दतनी प्रशंसा की, इस प्रकार गुर्णगान क्या, किर भी यह, भग-जान का निन्दक क्यों कहलाया ? वास्तव में दात यह है, कि प्रशानी पा दान, मान, सन्मान, हार्टिक नहीं होता, विन्तु दना-यही, केंबल लोगों को दिखाने या सांसारिक कार्य सिद्ध करने के लिये होता है, श्रीर समदृष्टि का दान, मान, सम्मान, बनावटी, लोगों को दिखाने, या सांसारिक कामना के लिये नहीं होता; किन्तु हार्दिक, तथा मोच के हेतु होता है। इसलिये समदृष्टि के दान, मान, सम्मान की तरह श्रज्ञानी के दान, मान, सम्मान, भगवान की श्राज्ञा में नहीं हैं।

गौशालक की वात सुन कर, सकडाल पुत्र ने विचारा, कि गौशालक ने, मेरे गुरू भगवान महावीर की इतनी प्रशंसा की है, श्रौर उनसे वादिववाद करने में उन्हें सिह, तथा श्रपने श्राप-को वकरी के समान मान रहा है, ऐसी दशा में कम से कम इसे ठहरने के लिये स्थानादि तो देना ही चाहिए। इस प्रकार सोच कर, सकडालपुत्र ने गौशालक से कहा कि हे देवानुप्रिय, श्रापने मेरे धर्माचार्य भगवान महावीर का, उचित श्रौर वास्तविक गुणानुवाद किया है; इसलिये में, श्रापको मेरी दूकान में ठहरने एवं पाट,शय्या, संथारा श्रादि लेने के लिये श्रामन्त्रित करता हूँ। श्रापको, जो चाहिए सो लीजिये।

गौशालक ने, भगवान महावीर की जो प्रशंसा की थी, वह इसी उद्देश्य से, कि मुक्ते सकडालपुत्र, अपने यहाँ ठहरने को स्थानादि दे। अपने उद्देश्य में सफलता मिलने से, गौशालक प्रसन्न हुआ और वह, सकडाल पुत्र की दूकान में शय्या, संथारा आदि लेकर ठहर गया। वहाँ ठहर कर गौशालक, सकडाल- पुत्र को फिर श्रपना श्रनुयायी वनाने की चेष्टा करने लगा। ससने, सकडालपुत्र को, तर्क युक्ति सिहत वहुत उपदेश दिया, लेकिन वह, सकडालपुत्र की श्रकाट्य युक्तियों के श्रागे, श्रपने उद्देश्य में श्रसफल रहा। सकडालपुत्र को श्रपना श्रनुयायी यनाने की श्रोर से, गौशालक जब निराश हो चुका, तब वहाँ से विहार कर गया।

सकटालपुत्रश्रावक, भगवान महावीर से स्वीकार किये हुए व्रतों का, सावधानीपूर्वक पालन करने लगा। व्रतों में, श्रनाचार दोने देना तो दूर रहा, श्रातचार न होने देने का भी वह वहुत प्यान रक्ता था। उसने, चौदह वर्ष तक, भगवान महावीर से स्वीकार किये हुए व्रतों का-घर में रह कर—भली प्रकार पालन किया।

श्रावक-धर्म पालन करते, जय चौदह वर्ष व्यतीत हो चुके और पन्द्रह्वों वर्ष जा रहा था, तव—श्राधीरात के समय—सक-छालपुत्र ने अपने मन में विचार किया कि मुक्त पर, घर-गृहस्थी का पहुत भार है और कौटुन्यिक-प्रपंच के कारण, में इस आगारधर्म का भी पालन समुचित-रीति से नहीं कर पाता । मुक्ते, अपनी सारी आयु, घर के कामों में ही व्यतीत न करनी पाहिए. चिन्तु—अन्त समय में काम आनेवाले—धर्म से, आहमा चेभव संचयं किया है, उसी प्रकार, मुक्ते धर्मरूपी धन भी संचय करना चाहिए। यह सांसारिक धन-वैभव तो यहीं रह जावेगा, साथ न जावेगा। साथ तो केवल धर्म ही जावेगा। इसलिये मुक्ते उचित है, कि मैं, सब के सन्मुख, घर-गृहस्थी का भार अपने बड़े लड़के को सौंप-पौषधशाला में रहते हुए—आत्मा को, निरन्तर धर्म-चिन्तन में लगा हूँ। अब मेरे लिये, ऐसा ही करना श्रेयस्कर है, सांसारिक-कगड़ों में ही फॅसे रह कर मरना, ठीक नहीं है।

इस प्रकार निश्चय करके, सकडालपुत्रश्रायक ने, अपने कुटुम्ब-परिवार के लोगों को, अपने यहाँ आमन्त्रित किया। आमन्त्रित लोगों को भोजन करा कर, सब के सन्मुख, सकडाल-पुत्र ने गृहस्थी का ममस्त भार, अपने बड़े लड़के को मोप दिया और आप, इम भार से मुक्त हो गया।

पहले के लोग, श्रपनी सन्तान के लिये जिस प्रकार, यश,
बैभव श्रीर कीर्नि सम्पादन करने का श्रादर्श रखने थे, उगी
प्रकार, इनके-त्याग का भी श्रादर्श रखते थे। यह नहीं होता था,
कि जिस प्रकार सकड़ी, जाना बनाकर फिर खसी में फँम गर्गा
है, उसी प्रकार, सांसारिक सम्पत्ति एकत्रित करके, उसी में फँग
मरें। वे, श्रपनी सन्तान को, नीतिपूर्वक सम्पति-स्पार्णन भी
सिन्दाते थे श्रीर इसके साथ ही, स्मका त्याग भी गियाने थे।

किसी वात का प्रभाव, कहने मात्र से ही नहीं पड़ा करता, किन्तु, श्रादरी रखने से भी पड़ता है। वित्क, कहने की श्रपेचा, करके चता देने का प्रभाव श्रधिक पड़ता है। इसके श्रनुसार, पूर्वकान लीन श्रावक—पैतृक, तथा स्वयं को उपार्जित—सम्पदा को, धर्म-सेवा फे लिए त्यागकर, श्रपनी सन्तान के सन्मुख, क्रियात्मक-प्यादर्श रखते थे। 'जैसा पिता, वैसा पुत्र' इस कहावत के अर्जु--सार, ऐसे त्यागियों की सन्तान भी, त्यागित्ती होती थी, श्रौर वह भी, धर्म फे लिये, बड़ी से बड़ी सम्पत्ति को त्यागने में, नहीं हिचिकचाती थी। आज, इससे विपरीत यह हो रहा है, कि घर सम्पत्ति फो, सदा के लिये छोड़ना तो दूर रहा, बहुत से लोगों फो, नियमित धर्मध्यान के लिये भो समय नहीं मिलता-इतनो देर फे लिये भी, सांसारिक मांमटों, से अपने आपको मुक्त नहीं पर सकते—या यों कहो, कि दो घड़ी के लिये भी, वे, संसार के फाग नहीं छोड़ सकते । ऐसे लोगों की सन्तान के हृहय में, धर्म या त्यान के प्रति प्रेम उत्पन्न हो तो कैसे ? हाँ, श्रपने पिता के आदर्श को सामने रखकर, सन्तान, धर्म-प्रेम का ही त्याग चाहे कर डाले, लेकिन संसार-त्यान का तो, उसके सामने आदर्श ही नहीं रखा गया है, इसलिये, संसार-त्याग कैसे कर सकती है ? पूर्वसमय फें लोगों की भावना, यह रहती थी, कि हमारी सन्तान, रमसे भी अधिक धर्मसेवाँ धौर सांसारिक मोह त्याग करनेवाली

हो। इसके लिए वे स्वयं, सांसारिक सम्पत्ति त्यागकर, धर्म-सेवा का श्रादर्श-श्रपनी सन्तान के सामने रखते थे। ऐसा करके वे लोग, श्रपना भी कल्याण कर लेते थे, श्रीर श्रपनो सन्तान को भी, कल्याण का मार्ग वता जाते थे।

सकडालपुत्रश्रावक ने, गृहकार्य का भार, श्रपने बड़े लड़के को सौंप दिया श्रोर श्राप—इस श्रोर से स्ववन्त्र हो—श्रावक की ग्यारह प्रतिमाएँ स्वीकार कर, पौषधशाला में रहने लगा। धर्म-पालन करते हुए, सकडालपुत्र को भगवान महावीर का धर्म छोड़ने के लिये, देवता द्वारा बताये गये श्रनेक भय का भी सामना करना पड़ा, लेकिन सकडालपुत्र, न तो भयभीत ही हुआ, न धर्म से विचलित ही हुआ। सकडालपुत्र को धर्म में इस प्रकार हढ़ देख कर, श्रन्त में देवता को भी भाग जाना पड़ा।

सकडालपुत्रश्रावक, बहुत दिनों तक तन मन से धर्म की आराधना करता रहा। अन्त में, उसने सन्थारा कर लिया—अर्थात्, समस्त खाद्य पदार्थों को त्याग कर, धर्म के लिये शरीर- अर्थात् कर दिया। इस अवस्था में वह तीस दिन तक जीवित रहा और फिर, शरीर छोड़ कर, प्रथम देवलोक के अरुणभूत विमान में, देवतन धारण किया।

सकडालपुत्रश्रावक की उक्त कथा सुनाकर गणधर भगवान श्रीसुधर्मा स्वामी ने श्रीजम्बूस्वामी से कहा कि—हे जम्बू, भगवान महावीर के कथनानुसार, सकडालपुत्रश्रावक ने छरण-भूत विमान में चार परवीयम का आयुष्य पाया है। इस देव-गति के आयुष्य को चय करके, वह महाविदेह चेत्र में उत्पन्न होगा श्रीर वहाँ, संयम को स्वीकार कर, सिद्ध, युद्ध, तथा मुक्त हो, सब दु:खो का श्रन्त करेगा।

उपसंहार ।

यह कथा एक ऐसे श्रावक की है, जो पहले, रार्वज प्रक-पित धर्म के विरोधी मत का श्रानुयायी था और फिर केनली— प्रक्रित धर्म का श्रानुयायी हुआ। विशेषतः यह कथा, धर्म को समम्म कर पालन करने और 'धर्म' नामधारी 'श्रध्मं' को त्यागने के श्रादर्श पर स्थित है। कथा में बताया गया है कि किमी श्रमत्य मत के श्रानुयायी होने पर, और यह समम्म जाने पर कि यह मत श्रमत्य है, उम श्रमत्य मत को किम प्रकार त्याग देना धाहिए तथा मन्य-धर्म किम प्रकार म्वीकार करना धाहिए। मत्य-धर्म को म्वीकार करने के परचान, उमपर किस प्रकार श्रहा-विरवाम रूपना, एव उसका पालन करना धाहिए, यह भी द्वरा कथा में दशीया गया है।

द्रम कथा में, हिमा-खहिंमा की गर्भिन व्याण्या भी है। धर्मीत् यह भी बननाया गया है कि मृद्रम खीरस्थूल दिगा में केगा धरनर है, नया मृद्रम दिमा की खपेना खान्तिक शुद्र परिणामी की हिन प्रकार विशेषना है। सफडालपुत्र कुम्बकार था,दर्शिनेय बायदिह में नो खपनी खानीविका के निये प्रकी, पानी, खिं श्रादि का श्रारम्भ करता था, लेकिन उसके श्रान्तरिक परिणाम शुद्ध थे— बुरे न थे। इन शुद्ध परिणामों को दृष्टि में रखकर ही देवता, सकडालपुत्र के यहाँ श्राया था। देवता के इस श्रागमन से सिद्ध है, कि शास्त्रकारों ने द्रव्य हिसा की श्रपेत्ता भाव हिंसा को श्रिधिक घातक— बुरा—माना है।

धर्मोपरेशक के लिये भी इस कथा में यह वताया गया है, कि किसी भूठे मत में कॅसे हुए व्यक्ति को उस भूठे मत से निकालने के लिये युक्ति प्रमाण ध्यादि से किस प्रकार काम लेना चाहिए, प्यीर हसे सत्य धर्म स्वीकार कराने के लिये, किस प्रकार चेष्टा फरनी चाहिए। स्वयं भगवान महावीर ने भी, सकडालपुत्र के हृदय से ध्यस्य मत निकाल कर, सत्य धर्म की स्थापना करने के लिये, किन हपायों का अवलम्यन लिया है, यह बात धर्मोपदेशक में हिए में रखने योग्य है।

इस कथा में एक विशेषता और है। वह यह कि धर्म-पालन में जाति-पाँति पाथक नहीं हो सकती। चाहे कोई किसी भी जाति पाही, धर्म में छने सबके समान ही श्रिथकार प्राप्त है। धर्मोपंदेशक या धर्माचार्य को यह दात विशेष रूप से लक्ष्य में रमनी पाहिए, कि होई व्यक्ति जाति पाँति में हल्का होने में पारण धर्म से विचत न रहने पावे। भगवान महावीर का धर्म, विशेषत पीड़ितजनों के तिये ही है। भगवान ने श्रपने धर्म

[३]

में, तिरस्कृत जीवों को पहले स्थान दिया है। इसलिये, पीड़ित 'श्रीर तिरस्कृत लोगों को धर्मीपदेश सुना कर शान्ति पहुँचानी चाहिए श्रीर उन्हें धर्म का सेवक वनाना चाहिए।

सकडालपुत्रश्रावक की तरह, जो लोग केवली प्ररुपित धर्म को सममकर असत्यमत-त्याग सत्यधर्म का पालन करेंगे, उनका परम्परा पर सकडालपुत्र की तरह कल्याण होना स्वाम।विक है। इसलिए, कथा की वातों को सममकर, मिध्यामत त्यागना और केवली प्ररुपित धर्म का पालन करना श्रेयस्कर है।

श्री साधुमार्गी जैन-

पूज्य श्री हुक्मीचन्द्जी महाराज

की सम्प्रदाय का हितेच्छु श्रावक-मरुडल,रतलाम।

इस मण्डल की स्थापना सम्बत् १९७८ में—समस्त श्रावक-शाविकात्रों, एवं साधु-साध्वियों में प्रेम-भाव की वृद्धि करना, श्राचार-विचार को शुद्ध रखने का प्रयत्न करना, तथा ज्ञान-वृद्धि के कार्यों का सम्पादन करना—श्रादि उद्देश्यों को लेकर हुई थी। मण्डल श्रपने उद्देश्यों की पूर्ति का यथासाध्य प्रयत्न कर रहा है श्रीर भयतक मण्डल द्वारा समाज की जो सेवा हुई है, वह किसी से दिवी नहीं है।

ज्ञान-पृद्धि के लिये मण्डल ने साहित्य-प्रचार एवं विद्या-प्रचार, इन दो ज्यायों का प्राध्य लिया है । साहित्य-प्रचार के लिये मण्डल, धीमज्जैनाचार्च पृज्य की जनाहिरलालजी महाराज के पातुर्मास के व्याख्यान, संप्रह एवं उनमें से पुस्तकें सम्पादन करायर पेपल एपाई प्यौर वागज के मृत्य में प्रचाशित करता है। मण्डल से जो पुरवर्षे अदतक प्रचाशित हुई हैं, उननी मृची कन्त में हा गई है। दिद्याप्रधार के लिये, जैनहितेच्छ-मण्डल विद्यालय खाचरोद, श्रौर धार्मिक परीत्ता बोर्ड, की स्थापना की गई है। इन उपायों द्वारा समाज का क्या हित हुआ है, इसका निर्णय तो समाज के विचारवान सज्जन हो कर सकते हैं। हम तो केवल यह अवील करते हैं, िक इस मण्डल के सदस्य बन कर इसकी उद्देश्य-पूर्त्त में सहायता कीजिये। निम्न तीन श्रेणियो में से किसी भी श्रेणी का चन्दा देकर मण्डल का सदस्य बना जा सकता है—

- (१) ५००) रू० से अधिक देकर वंश-परम्परा के लिये।
- (२) १००) रु० से अधिक देकर जीवन भर के लिये।
- (३) २) रु॰ प्रतिवर्ष, देकर या कई वर्षों का इसी हिसाव से एक साथ देकर उतने वर्षों के लिये ।

मगडल से निकलनेवाली, 'निवेदनपत्र'नाम की मासिकरिपोर्ट, प्रत्येक सदम्य को नि:शुल्क मिलेगी।

विशेष विवरण के लिये, मण्डल के कार्यालय को लिखिये

चीवम्ब ब्लिया द्वारा मस्ता-सहित्य-प्रेस, श्रजमेर में गुहित ।

व्यार्यान-सार-सग्रहः पुस्तकमाला का दूसरा पुष्प। श्री मञ्जैनाचार्य-पूज्य श्री जवाहिरलालजी महाराज के व्याख्यानों में से--सकडालपुत्र थाकका सम्पादकः श्री पं॰ मुन्नालालजी शास्त्री संशोधक पं० राष्ट्रगप्रसादजी दीचित प्रवासक---धी साधुमार्गी जैन पृत्य थी हुनमीचन्डजी महाराज फं सम्प्रदाय का हितेरहु श्वयनसम्बल रतलाम (मालवा) चीरारद २४५८ ह्सरी धार

विक्रमान्द्र १९८९

२००० धति ।

किंचिद् वक्तव्य।

'व्याख्यान-सार-समह पुस्तक-माला' के दूसरे पुष्प सकडाल-पुत्र श्रावक का संशोधित संस्करण पाठकों के सामने रखते हुए हमें बहुत हुए हो रहा है। इस पुन्तक का प्रथम संस्करण थोड़े ही समय में समाप्त हो गया, इमिलिये दूसरा संस्करण निकालने की आवश्यकता प्रतीत हुई। मण्टल ने श्रथम संरकरण में थोड़े ने संशोधन की आवश्यकता समभी, तदनुसार मंशोधन करा कर यह दूसरा संस्करण निकाला गया है। श्राशा है कि यह संस्करण प्रथम संस्करण जिकाला गया है। श्राशा है कि यह होगा।

प्रथम मरणरण की पुस्तक का मृत्य ।=) था। मण्डल को एस संस्वरण की एपाई में व्यय ही इतना पड़ा था और उसका पाईशिंग भी जिल्ड्यार था। यह क्षीमत छुद्ध व्यक्षिक थी, इसित्ये इस संस्करण में हमने ऐसी योजना की है कि जिसमें पुस्तक की कीमत कम हो। इसके लिये हमने पुस्तक का माटड कौर गारप पदलने के साथ हो. हो हज़ार विचें छुपत्रई हैं, इस पारण इस बार पुस्तकें सस्ती पड़ी हैं। प्रयीन इस बार पुस्तक की कीमत केवल हो ही क्षाने हैं। हमें कामा है कि यह बात भी पड़ी की बास सार पुस्तक मी

श्रन्त में हम यह निवेदन कर देना उचित सममते हैं, कि पूज्य श्री का ज्याख्यान तो साधु-भाषा में एवं शास्त्र-सम्मत ही होता है, लेकिन कार्यकर्ताश्रो से भूल होना सम्भव है। श्रत यदि इस संशोधित संस्करण में भी कोई त्रुटि दृष्टिगोचर हो, तो कृपालु पाठक हमे सूचित करने की कृपा करें। त्रुटियों के लिये हम या हमारे कार्यकर्ता ही दोषी ठहराये जा सकते हैं, पूज्य श्री का इसमें कोई दोष नहीं हो सकता। पाठकों को श्रोर से किसी त्रुटि की सूचना मिलने पर हम यथासान्य उस त्रुटि को दूर करने का प्रयत्न करेंगे। किमधिकम्।

भवदीय-

रतलाम् आपाढा प्रामा स० १९८९ वि० वालचन्द श्री श्रीमाल वर्दभान पीतलिया सेकेटरी प्रेसीडेयट

श्री साधुमिंग जैन पूज्य श्री हुक्मीचन्दजी महाराज की सम्प्रदाय का हितेच्छु श्रावक-मडल

सकडालपुत्रश्रावक।

मंतार में विरोधी-पत्त सदा से चला छाता है छौर किसी छांपता से इसका दोना भी छावरयक है। विना विरोधी-पत्त के छन्छे-पुरे या देय-उपारेय की पहिचान नहीं हो सकती। यदि 'गत' न हो, तो दिन को 'दिन' नाम से कोई न पुकारे। इसी प्रपार यदि विरोधी-पत्त न हो, तो वारतविकता का कोई महत्व भी न रहे। इटाहरण के लिये, 'मृठ' है, तभी 'सत्य' पहिचाना भी जाता है छौर उमका महत्व भी है। यदि 'मृठ' न हो, तो सत्य पो कैंते पहिचाना जा मक्ता है और उसका महत्व भी वयों हो १ दमने सिद्ध हुआ कि वारतविकता का महत्व, विरोधी पद्ध के विना जाना रहता है।

'धर्म' षा विरोधी 'खपर्म' है। 'खपर्म' पी पर्याय में ही 'धर्म' लाना जाता है, और उसका महत्व है। अधर्म में घदरा कर ही, आली, धर्म पी गरण तेना है। आली, जब केन लेता है कि, क्यमें में मेरी हर प्रकार हानि है—सुने सब तरह से खशानित है—उमी कह धर्म पी सीज परटा है और धर्म पी शारण लेता

है, तथा तभी वह धर्म का महत्व जानकर, धर्म को उपादेय भी

आतमा का यह खभाव है, कि वह अधर्म के नाम से सदा खरता ही रहता है। कोई भी न्यक्ति, अधर्म को अधर्म जान कर खसका सेवन नहीं करता। हाँ, यह बात दूसरी है कि कोई प्राणी किसी खार्थवश या विवश होकर, अधर्म को सममता हुआ भी खसका सेवन करे, या वह अधर्म उसे धर्म के रूप में हृदयद्गम करा दिया गया हो, इसलिए उसका अनुसरण करे; अन्यया प्रत्येक प्राणी खभावतः धर्मप्राप्ति की ही इच्छा रखता है।

यद्यपि आत्मा को, धर्म त्रिय है—आत्मा, धर्म ही चाहता है लेकिन कई वार वह स्वाधियों के बंहकावे में पड़ कर—लम्पिटयों की कुयुक्तियों में उलम्म कर-धर्म के रूप में अधर्म को भी अपना लेता है। धर्म की स्थित, सिद्धान्तों पर है और मिध्याभिमानी स्वाधीं एवम् बिना त्याग किये ही यश-कीर्त्ता चाहने वाले लोग चुरे सिद्धान्तों के वल पर अपने अनुयायी बनाने की चेष्टा करते हैं। धर्म से कोसो दूर ये चुरे सिद्धान्त, धर्म के नाम पर लोगों के हृदय में भर दिये जाते हैं, जिससे लोग अधर्म को भी धर्म मान कर इसका सेवन करने लगते हैं।

धर्म के नाम पर श्रधर्म में फँस जाना, साधारण मनुप्यों के लिये स्वाभाविक है। भोले-भाले लोगों में लम्पटियों की कुयुक्तियों

पर विचार करने की शक्ति कहाँ १ वे तो तात्कालिक समाधान पर सन्तुष्ट हो जाते हैं, और उसी आधार पर अधर्म को भी धर्म मानने लगते हैं। ऐसे अधर्मानुयायी, यद्यपि अधर्म को मानते तो हैं धर्म समम कर ही, लेकिन जिसे वे धर्म मान रहे हैं, उसे इसके विरोधियों की घातों से जनतक श्राजमा न लें, दूसरे को वार्षे सुनकर प्रवने माने हुए धर्म को टकरा न लें, तब तक बह धर्म मानना भी प्रन्यश्रद्धा हो है। इसलिये प्रत्येक न्यक्ति का कर्त्त हय है, कि यह व्यपनो सानी हुई वात की व्यपने व्यातमा-हास, या यदि यह शक्ति नहीं दै, वो दूसरे को वातें सुनकर और सुनी हुई वार्तों फे विषय में खपने धर्माध्यत्त से निर्शीय करके— सत्यता का कियाम करते। साय हो धर्म प्रचारकों का भी यह फर्राव्य है, कि बे, धर्म के नाम पर स्थित अधर्म को जनता के एटय से नियालने प्रौर एसणी जगह धर्म को स्थान दिलाने के तियं पेष्टा करें —प्रमाण वृक्ति, देवु जादि से धर्म-प्रधर्म का रूप सगगाउँ—त्र श जिलामु फे हदय न प्ययर्भ को निकाल, धर्म स्थित वराषे । हपासक हता त्स्य में पर्शित प्रस्तुत हथा में यह धनलाया गया है कि भगनान् गहाबीर ने सफटालपुत्र के हृदय से रे। तरारवाद को सदा विदा कर पुरुषार्थवाद को सदा विस प्रवार रामाई धी।

भगवान महादीर के समय में भी धर्म के गाम पर छतेक

अधर्म चल रहे थे। भगवान ने इस प्रकार के अधर्मों को मिटाने के लिये श्रीर शुद्ध धर्म का पुनरुद्धार करने के लिये श्रपने तन-मन को धर्म के अर्पण कर दिया था। उन्होने, अधर्म मिटा कर घर्म फैलाने की शक्ति प्राप्त करने के लिये ही, बाग्हवर्ष छः मार पन्द्रह दिन की द्रष्कर तपस्या करने का कष्ट उठाया था। भगनान महावीर के समय में, धर्म के नाम पर चलनेवाले अधर्मों में मे एक वद मत था, जिसका संस्थापक मंखलीपुत्र-गौशालक था। यद्यपि गौशालक पहले भगवान् महावीर का ही शिष्य था, लेकिन किसी कारण से वह भगवान् महावीर के श्रनुशासन से निकल गया था श्रीर भगवान् महावीर का निन्दक बनकर एक दूसरे मत की स्थापना की थो। उसका मत होनहारवाद के गिद्धान्त पर म्थिन था। यह व्यपने व्यनुयायियों को यह उपदेश देता कि जो कुछ होता है, होनहार से होता है, पुरुषार्थ से कुछ नहीं होता ।

होनहारवाद श्रीर पुरुषार्थवाद य दोनों परस्पर विरोधी हैं है भगवान महावीर पुरुषार्थवाद के दहारक थे, श्रीर गीशालक होनहारवाद का संस्थापक था। सगवान महावीर का द्रपंत्र था श्रि पुरुषार्थ से कोई भी कार्य कितन नहीं है। पुरुषार्थ करने पर भी यदि एक बार कार्य से सफनना नहीं मिली है, तब धी पुरुषार्थ न होदना चाहिए। पुरुषार्थ करने रहने पर द्रमंग राफ-हाना सिनेगी ही। फन को देरउकर निराश होना श्रीर पुरुषार्थ होद देना फायरता है, बीरता नहीं है। गीता में भी कहा है—

कर्मरायेयाधिकारस्ते मा फलेपु कदाचन ।

द्रार्थात्—गूकर्म करने का अधिकारी है, फल कभी न देख । फल देलने से ए फर्ग न पर सकेगा, तेरे में कायरता आजायेगी ।

गीता में फंटे हुए फर्म का श्रर्थ है, पुरुषार्थ । पुरुपार्थ को फल पर एटि न देनी चाहिए । ऐसा फरने से पुरुपार्थ में कायरता द्या जाने का भय है। भगतान महाबीर का स्पदेश यही था कि खात्मी द्वार के लिये पुरुषार्थ करों, लेकिन गौशालक पुरुषार्थ को प्रनावश्यक यतलाता था। वह कहता था कि पुरुषार्थ से कोई ताभ नहीं है, जो-छुद्ध होना होगा, वह हो जायगा। गौशालक वा पह मत 'आजीविक-मत' कहलाता था। गौशालक के दन 'याजीविक मत के विचार में, लोगों में प्रमाद और स्पर्भिक्यना कैजनों थी, जिनमें प्राणियों की बहुत हानि थी। एवं मीतिकार ने पहाहै—

प्रवादोहि पर राषु सदा तिष्ठति भित्तरे ।

'शाणस्य, सद से दश शतु है और यह सदा सीवर-दारीर में-री रहता है।"

गौगालय ध्यने मत के प्रचार हारा लोगों में धालस्य वैदाना था. टेबिन भगरान महादौर हम प्रचार वा विसेश हरते थे श्रीर गौशालक का मत माननेवाले को पुरुषार्थवाद का महत्व सममा कर उसके हृद्य से होनहारवाद की श्रद्धा मिटावे थे।

गौशालक, जिस मत का संस्थापक एवम् प्रचारक था, उस मत का एक पूर्ण अनुयायी पोलासपुर नामक नगर में रहता था। इस अनुयायी का नाम सकडालपुत्र था। सकडालपुत्र, जाति का कुम्हार था और गौशालक के चलाये हुए मत का अनन्य भक्त था।

लोकोत्तर धर्म, किसी जाति या व्यक्ति विशेष के लिये ही नहीं है, किन्तु सब के लिये हैं। उत्तम-से-उत्तम कहलाने वाला जिस धर्म का उपासक है, उसी धर्म की उपासना एक नीच-से-नीच कहलाने वाला भी कर सकता है। भगवान महावीर के समय में, लोगो ने, धर्म को एक ठेके की वस्तु बना ली थी, श्रौर नीच-श्रष्ट्रत-कहलाने वाले शुद्रो को उससे वंचित कर दिया था। इतना ही नहीं, वल्कि इन धर्म से वंचित लोगों पर, धर्म के नाम से श्रत्याचार भी किया जाता था। भगवान महावीर ने इस प्रथा का भी विरोध किया श्रौर श्रपने धर्म में सब को स्थान दिया। भगवान की इस नीति का श्रनुकरण गौशालक ने भी किया था, इसी कारण—कुम्हार होते हुए भी-सकडालपुत्र छसके मत का **छा**नुयायी था।

जिस प्रकार भगवान महावीर के गृहस्थ श्रनुयायी 'श्रमणो-

पानक' कहलाते हैं, उसी प्रकार गौशालक के मत के गृहस्य श्रनुयायो "श्राजीविकोपानक" कहलाते थे। श्राजीविकोपासक लोग, गौशालक को ही श्रपना तीर्धद्धर तथा उपास्य मानते थे। गौशालक का मत किसी सच्चे सिद्धान्त के ऊपर स्थित नहीं था; स्था गौशालक, नक्षली वीर्धद्धर था, इसलिये उसका मत श्रिधक सभय एक नहीं चला और श्रव तो उसके मत की वात केवल जैन-शामों में ही मिलती है।

मणटालपुत्र, गौशालक के मत का पूर्ण श्रातुवायी था। यद्यपि पत् 'धर्म' नामधारी श्रधमें में फंमा हुआ था, लेकिन इसने इस मत पा गृद मनन किया था, जिसमें इस गौशालक के मत पर ऐमा विश्वास हो गया था, कि इसनी हट्टी-मज्जा में भी श्राजी—दिक मन पा श्रेमानुराग भरा हुआ था। सकडालपुत्र ने, श्रन्थ भरान्द्र पी तरह गौशालक के मत पर भी विश्वास नहीं किया था. किन्तु इसने श्रपनो पुद्धि के श्रनुमार, इस मत के विषय में गौशालय में गृह्म पृष्ठवाद पी थी और मंदाय कर करके हदय का सम्मधान कर दिया था।

थे श्रीर गौशालक का मत माननेवाले को पुरुषार्थवाद का महत्व सममा कर उसके हृदय से होनहारवाद की श्रद्धा मिटावे थे।

गौशालक, जिस मत का संस्थापक एवम् प्रचारक था, उस मत का एक पूर्ण अनुयायी पोलासपुर नामक नगर में रहता था। इस अनुयायी का नाम सकडालपुत्र था। सकडालपुत्र, जाति का कुम्हार था और गौशालक के चलाये हुए मत का अनन्य भक्त था।

लोकोत्तर धर्म, किसी जाति या व्यक्ति विशेष के लिये ही नहीं है, किन्तु सब के लिये है । उत्तम-से-उत्तम कहलाने वाला जिस धर्म का उपासक है, उसी धर्म की उपासना एक नीच-से-नीच कहलाने वाला भी कर सकता है। भगवान महावीर के समय में, लोगो ने, धर्म को एक ठेके की वस्तु बना ली थी, श्रोर नीच-श्रछूत-कहलाने वाले शुद्रो को उससे वंचित कर दिया था। इतना ही नहीं, बल्कि इन धर्म से वंचित लोगों पर, धर्म के नाम से अत्याचार भी किया जाता था। भगवान महावीर ने इस प्रथा का भी विरोध किया और अपने धर्म में सब को स्थान दिया। भगवान की इस नीति का छानुकरण गौशालक ने भी किया था, इसी कारण—कुम्हार होते हुए भी-सकडालपुत्र उसके मत का श्रनुयायी था I

जिस प्रकार भगवान महावीर के गृहस्य श्रनुयायी 'श्रमणी-

पासक' कहलाते हैं, उसी प्रकार गौशालक के मत के गृहस्य अनुयायी "आजीविकोपासक" कहलाते थे। आजीविकोपासक लोग, गौशालक को ही अपना तीर्थद्वर तथा उपास्य मानते थे। गौशालक का मत किसी सच्चे सिद्धान्त के ऊपर स्थित नहीं था; तथा गौशालक, नक्कली तीर्थद्वर था, इसिलये उसका मत अधिक समय तक नहीं चला और अब तो उसके मत की बात केवल जैन-शाखों में ही मिलती है।

सकडालपुत्र, गौशालक के मत का पूर्ण अनुयायी था। यद्यपि वह 'धर्म' नामधारी अधर्म में फंसा हुआ था, लेकिन उसने उस मत का खूब मनन किया था, जिससे उसे गौशालक के मत पर ऐसा विश्वास हो गया था, कि उसकी हड्डी-मज्जा में भी आजी-विक मत का प्रेमानुराग मरा हुआ था। सकडालपुत्र ने, अन्ध अद्धालु की तरह गौशालक के मत पर भी विश्वास नहीं किया था, किन्तु उसने अपनी वुद्धि के अनुसार, उस मत के विषय में गौशालक से खूब पूळताळ की थी और संशय कर करके हृद्य का समाधान कर लिया था।

किसी बात-श्रौर विशेषतः किसी धर्म पर बिना परीक्षा किये ही एक दम से विश्वास कर लेना अन्धश्रद्धा कहलातो है। प्रत्येक मनुष्य का कर्त्तेव्य है, कि वह जिस धर्म को स्वोकार करना चाहता है, या स्वीकार किया है, उसके विषय में खूब अनुसन्धान करले,

तथा श्रपने हृदय का सब प्रकार से समाधान करले । जब तक धर्म के प्रति हृदय में किसी प्रकार की शंका है धर्म की किसी भी वात के विषय में संशय है, तब तक वह, धर्म का पूर्ण अनुयायी नहीं कहला सकता । पूर्ण-अनुयायी तभी कहला-वेगा, जब उसने धर्म-विषयक सभी शंकाऐं मिटाली हो श्रीर छाब उसके मन में धर्म की छोर से किसी प्रकार का संशय शेप न रह गया हो । धर्म के विषय में जितना श्रिधिक संशय किया जायगा, धर्म पर उतना ही अधिक विश्वास होगा। वैसे तो धर्म की किसी वात के विषय में संशय करना प्रमाद है श्रीर प्रमाद, कांना मोह-नीय कर्म के बन्ध का हेतु है, लेकिन संशय दो प्रकार का होता है। एक संशय वस्तु निर्णयात्मक होता है श्रीर दूमरा संशय अविश्वास । हत होता है । पहले प्रकार का संशय, प्रमाद में नहीं है, किन्तु ज्ञान को बढ़ाने-वाला और ईहाजान का एक भेद है। इस प्रकार का संशय, समय-समय पर गीतम स्वामी को भी हुआ है। गौतम स्वामी के विषय में "जाय संसये" पाठ शाम्त्र में जगह-जगह मिलता है। इस प्रकार वस्तु निर्णयात्मक संशय, प्रमाद में नहीं है। इस संशय के लिये गीता में कहा है—

न सश्यं मना राहो

[&]quot;नंत्रय में प्राप्त हुए विना, कोई भी आत्मा, काषाण नहीं का सकता।"

दूसरा-अविश्वासरूप-संशय, आत्मा का पतन कर देता है। ऐसे संशय के लिये कहा है-

संश्यात्मा विनश्यति

"स शय से, आत्मा का विनाश हो जाता है।"

प्रमाद में, इसी संशय की गणना है और इसी संशय से कर्म-बन्ध होता है। धर्म की किसी बात के विषय में, संशय करना और इस संशय को नहीं मिटाना—हृदय में रहने देना—धर्म पर छविश्वास उत्तरन करता है और धर्म पर अविश्वास होना, कर्म-बन्ध का हेतु है।

सकडालपुत्र ने, गौशालक के मत के विषय में, सन्देह कर करके सब शंकाएँ निवारण कर ली थीं, तथा उस मत को शुद्ध कर से अपने हृदय में स्थान दिया था। वह, आजीविक मत को ही धर्म अर्थ एवम् परमार्थ थानता था, शेष सबको अनर्थ कहता था।

किसी विषय में संशय तभी हो सकता है, जब, उस विषय का मनन किया जावे। उस विषय पर विचार किए विना—उसको जाने बिना—शंका हो तो किस षर छौर कैसे ? उदाहरण के 'लिये, एक मूर्ख आदमी के हाथ में पुस्तक देकर उससे पूछा जावे कि इस पुस्तक के विषय में क्या सन्देह है ? तो इस प्रश्न के उत्तर में वह अधिक से-अधिक यही कह सकता है, कि—मुक्ते इस पुस्तक के विषय में कोई सन्देह नहीं है। यद्यपि उसका यह उत्तर ठीक नहीं है, लेकिन जब वह उस पुरतक को पढ़ ही नहीं सकता है, तो दूसरा उत्तर क्या दे? तात्पर्य यह कि, धर्म के विषय में कोई संशय तभी हो सकता है, जब धर्म पर विचार किया जावे, धर्म का मनन किया जावे। सकडालपुत्र ने गौशालक के मत पर अपनी वृद्धि-अनुसार खूब विचार किया था, उसका खूब मनन किया था और ऐसा करते हुए उसे जो शंकाएँ हईं, उनका उसने गौशालक से समाधान भी कर लिया था।

सकडालपुत्र, तीन क्रोड़ सोनैये की सम्पत्तिवाला था। उसने, श्रपनी इस सम्पत्ति में से एक क्रोड़ सोनैये कोष में रखने छोड़े थे, एक क्रोड़ व्यापार में फैला रखे थे, श्रौर एक क्रोड़ की स्थावर जंगम सम्पत्ति थी। उसका व्यवसाय वही था, जो कुम्हारों का हुआ करता है। श्रथीत, मिट्टी के वर्तन बना-बना कर बेंचना, उसका व्यवसाय था। इस व्यवसाय के लिये पोला-सपुर नगर के बाहर उसकी पाँच सौ दूकाने थी। जिन पर कई कार्यकर्ता भी नियुक्त थे।

श्राज कई जैन धर्मानुयायी शायद यह कहेगे, कि सकडाल-पुत्र, मिट्टी के बर्तन बनाने का व्यवसाय करता था, तब तो वह महारंभी था! सकडाल पुत्र, मिट्टी के वर्तन बनाने का श्रारंभ श्रवश्य करता था, लेकिन उसकी यह श्राजीविका, वंश-परम्परा से चली आती थी। अपनी पैतृक आजीविका करता हुआ भी, वह हृदय का मिलन न था। उसकी आन्ति कि और व्यवह।रिक नीति, अन्य गृहस्थों की अपेत्ता खराब न थी। इसके सिवा अग्नि, मिट्टी, पानी आदि का आरम्भ, महारम्भ भी नहीं कह-लाता है, तथा आगे यह बात और सिद्ध की गई है, कि सकडाल-पुत्र महारम्भी नहीं था।

सकडाल पुत्र की पाँच सौ दूकानें, नगर के बाहर इसलिये थीं, कि वर्तन बनाकर पकाने में जो धुद्धाँ होता है, वह नगरमे नफैले। नगर में धुद्धाँ फैलने से, नगर-निवसियों के स्वास्थ्य को हानि पहुँचती है। आज भी यह देखा जाता है, कि कुम्हारों: के घर अधिकांश में नगर या प्राम से बाहर ही होते हैं।

पहले के लोग अपने पास की समस्त सम्पत्ति को बाहर ही नहीं फैला देते थे, किन्तु जितनी सम्पत्ति बाहर-व्यापार में-फैली हुई रखते थे, लग-भग उतनी ही अपने कोष में समय-अस-मय के लिये सुरचित भी रखते थे। उनका व्यवहार, वट-वृत्त की तरह होता था। कहाजाता है कि बट-वृत्त जितना ऊपर उठा हुआ होता है, भूमि मे भी अपनी उतनी ही जड़ रखता है। पूर्व समय के लोग, ऐसा ही व्यापार व्यवहार किया करते थे। आज के बहुत से लोग थोड़ी हैसियत होते हुए भी अधिक हैसियत वाले बनने के लिए, वाह्याडम्बर बढ़ा लेते: हैं, लेकिन पूर्व के लोग, अपनी हैसियत से अधिक बाह्याडम्बर नहीं रखते थे। ऐसा करने के कारण उनके लिये आज के लोगों की तरह दिवाला निकालने का समय भी नहीं आता था।

उस समय के लोग, जितने कोड़ सोनैये का व्यापार करते थे, अपने यहाँ उतने ही गोकुल भी रखते थे। एक गोकुल, दस हजार गायों का होता है। गायें पालने के कारण, उनके यहाँ दूय-घी आदि पौष्टिक पदार्थों की भी कभी नहीं रहती थी, और गौओं की सहायता होने से—आर्थिक स्थिति भी नहीं विगड़ती थी। सकडालपुत्र का व्यापार एक कोड़ सोनैये का था, इसलिए उसके यहाँ भी गौ का एक गोकुल था।

सकडालपुत्र के, श्राग्निमित्रा नाम की । पत्नी थी। श्राग्नि-मित्रा, रूपवती श्रीर बुद्धिमती होने के साथ ही, पतिपरायणा भी थी। पति की इच्छा ही उसकी इच्छा थी, पति की इच्छा के विरुद्ध वह कोई काम नहीं करती थी।

सकडालपुत्र का जीवन, श्रानियमित न था, किन्तु नियमित था। वह कार्य के समय कार्य करता, धर्म-ध्यान के समय धर्म-ध्यान करता श्रीर विश्राम के समय विश्राम करता। इस प्रकार उमके प्रत्येक कार्य नियमित थे।

थाज कल के लोगों में, थिनियमितना श्रिविक देखने में अवित हैं। कई लोग, मोने के समय तो जागने हैं श्रीर जागने के समय सोते हैं। उनके समीप, समय का कोई मूल्य ही नहीं है, न वे किसी नियम का पालन ही आवश्यक सममते हैं। कई लोग, अपना समय इधर-उधर मे नष्ट कर देते हैं श्रीर धर्म-ध्याक के लिये, सांसारिक कामों के कारण, समय का श्रभाव बतलाते हैं। यद्यपि वे चाहें तो कम-से-कम अपने इधर-उधर में नष्ट होने वाले समय को धर्मध्यान में लगा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करते, इसलिए यही कहा जा सकता है कि उन्हें घर्म से भली प्रकार प्रेम नहीं है। ऐसे लोग, अपना समय इधर उधर में नष्ट करके धर्मध्यान से भी वंचित रहते हैं और साथ ही ऋनियमितता के कारण व्यपना स्वास्थ्य भी नष्ट करते हैं। पूर्व समय के लोग प्रत्येक कार्य नियत समय पर करते थे, किसी भी कार्ष में श्रनियमितवा नहीं होने देते थे। ऐसा करके वे लोग धर्म-सेवा का भी लाभ लेते थे और उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता था।

सकडालपुत्र, नियत समय पर अपने सांसारिक कामो से निवृत्त होकर धर्मध्यान किया करता था। धर्मध्यान के लिये उसने एक अशोक-वाटिका बना रखी थी। वह उसी अशोक-वाटिका वना रखी थी। वह उसी अशोक-वाटिका में बैठ कर धर्मध्यान किया करता। यद्यपि उसका धर्मध्यान गौशालक के मतानुसार हुआ करता था, लेकिन उसकी पूर्व-पुरायाई अच्छी यी, जिसके प्रताप से उसे केवली-प्रक्षित धर्म प्राप्त होना था।

पूर्व पुरवाई के प्रताप से एक दिन सकडालपुत्र को—जब वह अपनी वाटिका में वैठा हुआ धर्मध्यान कर रहा था, आकाश-स्थित एक देव दिखाई पड़ा। वह देव, पाँचवर्ण के सुन्दर वस्न, कानो में कुएडल और गले में रत्नों का दिव्य हार पहिने हुए था। उसके मुख का तेज सभी दिशाओं को आलोकित करता था। पैरों में पहिनो हुई रत्न जटित घूँघरमाल की मधुर मन्कार, सब और सुनाई दे रही थी।

देव, श्रवधिज्ञानी हुत्रा करते हैं । उनकी वृद्धि, मनुष्यो की बुद्धि की श्रपेचा श्रधिक विकसित रहती है। सकडालपुत्र, देखने में तो श्रग्नि, मिट्टी, पानी श्रादि का वहुत श्रारम्भ समारम्भ करता था, लेकिन देव ने उसमें विशेष प्रकार की उदारता और पुर्य-भावना देखी, तभी वह सकडालपुत्र की दृष्टि में श्राया। सांसारिक किया चाहे स्वहस्त से की जावे या परहस्त से कराई जावे, उसका आरम्भ अवश्य लगता है। सांसारिक जीवन व्यतीत करता था, इसलिए इस नियम से सकडालपुत्र भी मुक्त नहीं था, लेकिन इस आजीविका के लिये किये जाने वाले श्रमि-मिट्टी श्रादि के श्रारम्भ के साथ ही हृद्य की भावना को भी दृष्टि में रखना आवश्यक है। यदि हृद्य को भावना पर चिष्ट रखना निरर्थक हो, केवल आरम्भ ही देखा जाता हो, वो ऐसी दशा में सकडालपुत्र के लिए देवता क्यो आया ? सकडाल-

पुत्र, श्राग्न पानी श्रादि का बहुत श्रारम्भ करता था, फिर भी देवता उसके यहाँ श्राया, इससे प्रकट है कि सकडालपुत्र जो श्रारम्भ करता था, उस श्रारम्भ की श्रपेचा उसमें श्रान्तरिक गुण विशेष थे। जिस प्रकार, श्रशुद्ध पात्र में श्रुद्ध वस्तु नहीं डाली जाती, उसी प्रकार जिसका हृदय मिलन एवम् ईर्ध्या-द्वेष से भरा श्रुश्या है, इसको किसी प्रकार की सहायता देने, देवता, नहीं श्राया करते। देवता तभी सहायता देने श्राते हैं, जब हृदय में श्रुपवित्रता न हो।

श्राकाशस्थित देवता ने सकडालपुत्र से कहा—हे देवानुप्रिय, कल यहाँ इस देवों के भी देव महामहान् पधारने वाले हैं। वे -महा-महान, भूत भविष्य श्रौर वर्तमान काल की बात को स्पष्ट जानते हैं, तथा तीनों, लोक को हस्तरेखा के समान प्रत्यच देखते हैं। वे , त्रिलोकज्ञ तथा त्रिकालज्ञ हैं। तेनोमय हैं। सारा ऐश्वर्य उनके तेज में छिपा हम्मा है। उनके दर्शन, तीनों लोक के भाणी हर्ष सिहत करते हैं और अपना अहोभाग्य मानते हैं। इस देवता भी उनके दर्शन करने को उत्किएठत रहते हैं, तथा दर्शन पाकर गद्गद् हो जाते हैं। उन महामहान को सबसे महान् मान कर तीनो लोक-स्वर्ग, मृत्यु और पाताल-के प्राणियों ने उनकी महापूजा की है। वे ही त्रिलोकीनाथ तुम्हारे यहाँ आने वाले हैं। हे देवानुप्रिय, वे त्रिलोक की विभूति—महामहान जब पधारें, तब तुम छन मंगलमय प्रमु को वन्दना करना श्रौर भक्ति-भाव-सिहत श्रपने यहाँ लाकर शय्या संथारा श्रादि प्रति लाभित करना।

देवता ने यह सूचना भगवान महावीर के पघारने के विषय में दी है। भगवान महावीर को, महामहान इसलिए कहा जाता है कि उन्होने 'किसी जीव को मत मारो' यह महान् उपदेश दिया था। भगनान् महावीर, तीनों काल को जाननेवाले श्रीर तीनो लोक को देखने वाले थे। उनमें यह शक्ति, सम्यक्ज्ञान, सम्यक् दर्शन श्रौर सम्यक् चरित्र उत्पन्न हो जाने से प्रकट हुई थी। यद्यपि सम्यक् ज्ञान दशेन और चरित्र, आत्मा में सदा ही विद्य-मान रहते हैं, लेकिन वे कमों के आवरण से ढके रहते हैं। जब उन पर से कर्म रूपी आवरण हट जाता है, तव वे सम्पूर्ण रूप से प्रकट हो जाते हैं। भगवान महावीर, कर्म रूपी आवरण को नष्ट कर चुके थे, इससे उनका संपूर्णज्ञान दर्शन खौर चारित्र प्रकट हो गया था। श्रात्मा श्रीर परमात्मा में यही श्रन्तर है। श्रात्मा के सम्यक् ज्ञान दर्शन तथा चारित्र, कर्म रूपी प्यावरण से ढँके रहते हैं, श्रौर परमात्मा के सम्यक् ज्ञान दर्शन तथा चारित्र पर कर्म का खावरण नहीं होता। जब खात्मा खपने सम्यक् झान दर्शन श्रीर चरित्र पर से कर्म का श्रावरण हटा देता है, कर्मी को नष्ट कर देता है, तव वह परमात्मा बन जाता है।

"बौद्ध पर्व" नामकी ऐतिहासिक पुस्तक में लिखा है, कि सिंहल भाषा में जो बौद्ध प्रन्थ है, उसके अनुसार उस समय में पूर्णकारयप, गंखजीपुत्र—गौशालक, अजित केश कंवल, कुकुध-कात्यायन, संजय वेलास्थिपुत्र, और निमंथ ज्ञातपुत्र, ये छः तीर्थ-छूर थे। हो सकता हैं कि उक्त पुस्तक की बात सही हो, लेकिन यह बात निर्विवाद है कि भगवान महावीर का तीर्थह्वर पद जिस प्रकार सर्वज्ञ आदि विशेषणों और गुणों से विभूषित था, वैसा दूसरे किसी का नहीं था। भगवान महावीर का नाम निमंथज्ञात पुत्र भी है। देवता ने भगवान महावीर का जो परिचय दिया है, वह उनके विशेषणों सहित दिया है।

देवता ने, भगवान महावीर के पधारने की सूचना देते हुए सकडाल पुत्र से कहा है, कि उन महामहान की पूजा, तीनों लोक के प्राणियों ने की है। देवता के इस कथन का यह अर्थ नहीं है, कि तोनों लोक के प्राणियों ने भगवान की पूजा जल, पुष्प, धूप दीप आदि से की हो। इस प्रकार से पूजा की जाने पर तो, भगवान महावीर के 'महामहान' विशेषण की सार्थकता ही जाती रहेगी। क्योंकि, 'मत मारो' उपदेश जल, अग्नि, वनस्पित आदि के जीवों के लिये भी है। जल, पुष्प आदि से पूजा की जाने पर, इनमें के जीव अवश्य ही मरेंगे, जिनको अपने लिये मरने देना भगवान को कदापि स्वीकार नहीं हो सकता। इसके सिवा,

पूजा, पूज्य के अनुसार हुआ करती है। संसार में भी देखा जाता है, कि लोग ठाक़रजी की पूजा चन्दन, पुष्प आदि से करते हैं 🗸 श्रौर भैंरोंजी की पूजा, तेल वाकले श्रादि से । तेल वाकले से ठाकुरजी की पूजा करना, ठाकुरजा की श्रवज्ञा मानी जाती है। इसी प्रकार जिन भगवान ने संसार के किसी भी जीव को न मारने का उपदेश दिया है, उनकी पूजा जल पुष्प श्रादि से करके उनमें के जीवों का नाश करना—पूजा के नाम पर-भगवान की श्रवज्ञा होगी । इसलिये देवता के कथन का यह श्रर्थ-कि जल पुष्प आदि से भगवान की पूजा की-कदापि नहीं हो सकता। भगवान महावीर की पूजा किस प्रकार की जाती थी, इसके लिये श्रोपपातिक सूत्र में प्रमाण मिलता है। भगवान महावीर के परम भक्त राजा कोणिक ने भगवान की पूजा की है, उसका वर्णन श्रीपपातिक सूत्र में निम्न प्रकार से हैं :—

समणं भगवं महावीरं पंचिवहेणं श्रभिगमेणं श्रभिगच्छइ तंजहा—सिच्चताणं द्व्वाणं वीउसरणयाए श्रचित्ताणं द्व्याणं श्रविउसरणयाए, एगसाडियं उत्तरासगं करणेणं, चक्खु फासे श्रंजिल पग्गहेणं मणसोएगत्तभाव करणेणं, समणं भगवं महावीरं तिक्खुत्तो श्रायाहिणं पयाहिण करेइ तिक्खुत्तो श्रायाहिणं पयाहिणं करेत्ता वंदंति णमंसित्ता, तिविहाए पञ्जुवासणयाए पञ्जुवासंति तंजहा काइया वाइया माणसियाए-काइयाताव संकु- इयागाहत्थपाए सुरसुसमाणे ग्रामंसमाणे श्राममुहे विणएणं पंज-लिट्डे पञ्जुवासंति, वाइयाएजंजं भगवंत वागरेइ तंतं एहमेयं भंते । तहमेयं भंते । श्रावितहमेयं भंते ! श्रासंदिद्धमेयं भंते ! इच्छियंमेयं भंते ! पिडिच्छियं मेयं भंते । इच्छियपिडिच्छियमेयं भंते ! से जहेणं तुच्मे वदह श्रपिडकृतमाणे पञ्जुवासंति, माण-सियाए महता संवेगंजणइत्ता, तिव्य धम्माणुरागरत्ते पञ्जुवासंति ॥

अर्थात्-राजा कोणिक, पाँच अभिगम करके भगवान महावीर के पास गया। वे पाँच अभिगम इस प्रकार हैं- १ पान फूल आदि सचित द्रव्य दूर किये, २ भवित द्रव्य वस्त्रभाम्पणादि -पास ही रखे; ३ एक पट-दुपहे-का उत्तरासंग किया, ४ मगवान को देखते ही दोनों हाय जोड़ कर अपनी ऑंखों के पास लगा लिए, और ५ मन को दूसरी भोर से रोक कर भगवान की भक्ति में एकीमाव किया । इस प्रकार पाँच अभिगम इरके राजा कोणिक श्रमण मगवान महावीर के पास गया और श्रमण भगवान महावीर को तिक्खुत्ता के पाठ से वन्दना नमस्कार किया तथा तीन प्रकार से-मन से, वचन से, शरीर से-प्रभु की पूजा-मक्ति करने लगा। शरीर मन और वचन से कोणिक राजा ने इस प्रकार उपासना की। हाथ पाँव सिकोड़ कर, दोनों हाथ नोड़ नम्रता तथा विनय-पूर्वक भगवान के सामने वैठ गया और भगवान की सुश्रुषा करने छगा। इस प्रकार शरीर से भक्ति-उपासना करने छगा । जैसे जैसे भगवान वचन उचारते थे, तेसे-तेसे-हे भगवान ! ऐसा ही है,हे भगवान ! तथ्य है; हे भगवान ! भवश्य ही तथ्य है; हे भगवान ! सन्देह रहित है; हे भगवान ! मैं इच्छता हूँ, हे भगवान! मैं विशेष इच्छता हूँ और भाषने जो कुछ कहा, वह अप्रतिकूछ है — कह कर भगवान् की वचन द्वारा सेवा-भक्ति करने लगा। मन में
महान् वैराग्य भाव घारण करके, एवं तीव धर्मानुरागरकत बनकर, मन
द्वारा भगवान की सेवाभिवत करने लगा।

इस पाठ से प्रकट है, कि भगवान महावीर की पूजा तीन प्रकार से की जाती थी। मानसिक, वाचिक, श्रौर कायिक। मन में उनका ध्यान करना, स्मरण करना—मानसिक पूजा है। वचन से उनके गुणगान करना, वाचिक पूजा है श्रौर पांचो श्रंग मुका कर नम्नता पूर्वक नमस्कार करना, कायिक पूजा है।

भगवान वीवराग की पूजा, इसी प्रकार होती है। जो पदार्थ राग पैदा करने के कारण माने जाते हैं, छन्हे वीतराग भगवान पर चढ़ाना, या भेंट करना, पूजा नहीं, किन्तु उनकी अवज्ञा है। राग पैदा करने वाली वस्तुओं को तो, भगवान पहले ही त्याग चुके हैं। उन त्यागी हुई वस्तुओं को, जिनने त्यागी है उन्हीं पर चढ़ाना, उनकी पूजा नहीं है।

सकडालपुत्र को, भगवान महावीर के पंधारने की उक्त प्रकार से सूचना देकर, देवता चला गया। इधर सकडालपुत्र, देवता की सूचना पर से-विचार करने लगा, कि देवता ने जिन महा-महान के श्राने की सूचना दी है, वे महामहान मेरे गुरु गौशालक के सिवा दूसरे कौन हो सकते हैं ? सकडालपुत्र, गौशालक का 'पूर्ण-भक्त था, इसलिये देवना ने—भगवान महावीर के लिये, जो विशेषण कहे थे, वे सब विशेषण उसे गौशालक के लिये ही जान पड़े। वह, रात भर यह विचारता हुआ प्रसन्न रहा, कि कल मेरे प्रमु गौशालक पधारने वाले है। मैं उन्हें वन्दना नम-स्कार करूंगा।

यह बात दूसरी है, कि सकडालपुत्र एक मिध्या मत का श्रनुयायी था श्रीर जिस गौशालक के प्रति उसके हृद्य मे भिक्त है, वह गौशालक, उस मिथ्या-मत का संस्थापक एवम् प्रचारक था, इसलिये सकडालपुत्र की श्रद्धा-भिक्त मिध्या है, लेकिन चसके हृदय में गौशालक के प्रति जो श्रद्धा-भक्ति है, वह दृद्वा की अपेता से अनुकरणीय है। सकडालपुत्र की यह अनुकरणीय भक्ति की धारा, थोड़े ही समय में भगवान महावीर की श्रोर वहने लगेगी, उस समय इसकी यह श्रद्धा-भक्ति शुद्ध श्रौर सत्य होगी। श्रभी सकडालपुत्र की श्रद्धा-भक्ति, मिथ्या श्रवश्य है, लेकिन उसके हृदय का गुरु-प्रेम—उसके हृदय की नम्रता एवम् सरलता-विना सराहे नहीं रहा जा सकता। उसकी यह श्रद्धा-भिक्त, इस बात की शिचा देती है कि जब सकडालपुत्र अपने-मिथ्या मत के संस्थापक-गुरु के प्रति इतनी भक्ति रखता था, -तो सत्य-धर्म-प्रचारक गुरू के प्रति लोगों की श्रद्धा-भक्ति कैसी इोनी चाहिए!

दूसरे दिन पोंलासपुर नगर के वाहर, सहस्राम्न-वन नाम के उद्यान में भगवान महावीर पधारे। श्राकाश में घूमनेवाले धर्म-चक्र एवम् वनपालादि द्वारा नगर-निवासियों को भगवान के पधारने की सूचना मिली। नगर में से, नर-नारियों के मुखड भगवान के दर्शन करने के लिए सहस्राम्न-वन उद्यान की श्रोर चले। सकडालपुत्र को ख़बर मिली, कि सहस्राम्न-वन उद्यान में, श्रमण भगवान महावीर पधारे हैं। यह ख़बर पाकर सकडालपुत्र भी, स्नानादि से निवृत्त हुआ और मंगल वस्न तथा बहुमूल्य श्राभूषण पहिन कर, दर्शन करने के लिए जाते हुए मनुष्यों के साथ सहस्राम्नवन-उद्यान की श्रोर चल पड़ा!

भगवान के दर्शन करने जाते समय-गृहस्थों के लिए—स्नान से निवृत्त होने का पाठ, शास्त्र में स्थान-स्थान पर मिलता है। इससे प्रकट है, कि इस समय के लोग—गृहस्थ होने के कारण, स्नान किया करते थे, लेकिन श्रावक लोग. अपने लिए यह नियम बना लेते थे, कि मैं स्नान में इतने परिमाण से अधिक पानी व्यय न करूँ गा। जैसे कि आनन्द श्रावक ने, भगवान से नियम ले लिया था। भगवान का यह उपदेश है, कि गृहस्थ, प्रत्येक वस्तु के भोगोपभोग की सीमा कर ले। सीमा कर लेने पर, सांसारिक काम भी नहीं रुकते, वस्तु का दुरुपयोग भी नहीं होता, लालसा भी सीमित हो जाती है और आरम्भ भी श्रिधक

शास्त्रों में, स्तान से निवृत्त होने के पाठ के साथ ही मंगल-वख पहिनने का पाठ भी पाया जाता है। मंगल वस्न का मतलव, वे वस्न हैं, जो मंगल के द्योतक हो। संसार में आज भी दो प्रकार के वस्र देखे जाते हैं; एक मांगलिक और दूसरे श्रमांग-लिक । यूरोपियनों में जब कोई मर जाता है, तब वे लोग काले वस्त्र पहिना करते हैं। उनमें काले वस्त्र पहिनना, श्रमंगल-सूचक है। इसके विपरीत जो वस्र जाते हैं, वे श्रमङ्गल के चोतक नहीं माने जाते। भारत में भी, सिर पर सफोद और अस्त-ज्यस्त वस्त्र बॉधना, अमंगल का सूचक माना जाता है और पीले वस्त्र पहिनना, मंगल माना जाता है। इसी प्रकार की कोई पद्धति पूर्व समय में भी रही होगी, इसीसे भगवान महावीर के पधारने पर, अपनी प्रसन्नता प्रकट करने के लिए तथा, भगवान का पंघारना हमारे लिये मंगल-प्रद है, यह जवाने के लिये उस समय के लोग देश-काल-प्रचलित मंगल वस्त्र पहिना करते थे।

सहस्राम्रवन उद्यान में पहुँच कर, सकडालपुत्र ने देवता के कथनानुसार-भगवान महावीर को प्रदित्तिणा सिहत वन्दना नमस्कार किया।

सव लोगों के वन्दना-नमस्कार कर चुकने और यथा-स्थान बैठ जाने पर, भगवान महावीर अपनी पवित्र वाणी से सबको जपदेश देने लगे। भगवान की वाणी से इस समय किस उपदेश की धारा वही थी, यह निश्चित रूप से तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन भगवान की सकडालपुत्र से फिर जो वात-चीत हुई, उस पर से—अनुमानत: भगवान ने निम्न उपदेश फ्रमाया था—

ऐ संसार के प्राणियो ! श्राज तुम लोग जिस संसार में भूल रहे हो, उस संसार से तुम्हारा हित नहीं हो सकता। मंमार, चर्ण-भंगुर और अनित्य है—इसके प्रत्येक पदार्थ जड़ है-लेकिन तुम खनिनाशी तथा चैतन्य हो । चैतन्य एवम खनिनाशी होकर नाशवान जड़ को श्रपना मानना, महान् भूल है। तुम्हारा हित तभी होगा, जब तुम संसार के पदार्थों को जड़, नश्चर, एवम् सार-रहित मान कर इनसे मोह छोड़ दो छौर छपने चैतन्य-स्वरूप पर विचार करो । अपनी चैतन्यता का विचार करते रहने पर एक दिन वह होगा, जब तुम जीवन-मुक्त होजाश्रोगे। जीवन-मुक्त होने पर, न तो तुम्हे इस संमार में पुनः पुनः जन्म लेना परेगा, न मरना पड़ेगा, न इसमें होनेवाले संयोग-वियोगादि के, दुग ही उठाने पड़ेंगे। इमलिये, संमार में मोह छोटकर, खपने चैतन्य-रूप पर विचार करो।

मंसार में मोह छूटने छौर छपने चैतन्य रूप पर विचार करने की चमता, मंयम से होती है। संयम, मन तथा हिन्द्रयों के निरोध में होता है, छौर मन तथा हिन्द्रयों का निरोध, त्याग-

सकडालपुत्रश्रावक

लालसाओं को सीमित करने से होता है। त्याग, धर्म की शरण लेने से ही हो सकता है। धर्म को सममकर उसे अपनाने पर, त्याग की बुद्धि होगी, लालसाएँ सीमित होंगी और मन, वश में

रहेगा। मन वश में होने पर इन्द्रियें अपने विषयों की और न दौड़ेंगी और ऐसा होने पर—धीरे-धीरे—संसार से मोह छूटता जावेगा । संसार से जैसे-जैसे मोह छटता जावेगा, श्रात्मचिन्तन

की चमता वैसे-ही-वैसे अधिक होगी । जब मोह पूरी तरह नष्ट हो जावेगा, तथा आत्मा अपने रूप की भली प्रकार जान लेगा, तब आत्मा जीवन-मुक्त हो जावेगा—अर्थात् ऐसी अवस्था में

पहुँच जावेगा, जिसमें न भय है, न शोक और न रोग है, न हु:ख । इस अवस्था में पहुँचा हुआ आत्मा, 'सिद्ध' कहाता है ।

यह सिद्धावस्था प्राप्त होने का मूल उपाय, धर्म की सेवा है, इस-लिये धर्म को अपनाओ।

वुम कहोंगे, कि धर्म किसे कहते हैं, और हम उसे क्यों कर पहिचानें ? इसका вत्तर यह है कि, जो आत्मा को दुर्गति में पड़ने से बचा कर सुगति प्राप्त करावे, एवम् जो राग-द्वेष रहित-वोतराग—का कहा हुआ हो, उसका नाम 'धर्म' है। उन समस्त सद्कार्यों का समावेश धर्म में हो जाता है, जिन्हें श्रात्मा, नि:स्वार्थ

मौर निष्पत्त होकर, समस्त प्राणियों को स्नात्मवत् सममता हुस्रा,

एवम् किसी को कृष्ट में न डालता हुआ, करे। धर्म की यह ज्याः

ख्या, संचित्र में ही वतलाई है, पूर्ण व्याख्या सममने-सममाने के लिये तो विशेष समय की आवश्यकता है।

धर्म में, पुरुपार्थ प्रधान है। विना पुरुपार्थ, किसी भी कार्य में सिद्धि नहीं मिलती, तो घर्म में — विना पुरुषार्थ — सिद्धि कैसे मिलेगी ? यद्यपि कुछ लोग, ईश्वर, काल, खभाव श्रौर होनहार को कर्त्ता अवश्य मानते हैं, लेकिन दूसरे को कर्त्ता मान कर आप बैठे रहना—श्रपने-श्रापको कर्तृत्व से मुक्त सममना—भूल है। काल, स्वभाव और होनहार, को लोग जड़ मानते हैं। जड़ अपने-श्रापको ही नहीं सममता, तो वह कार्य सम्पादन में समर्थ कैसे हो सकता है ? रही ईश्वर की वात । ईश्वर, कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, श्रौर वैसे सभी श्रात्मा ईश्वर हैं, लेकिन पूर्ण ईश्वर वही श्रात्मा है, जो राग-द्वेष रहित हो गया है । यदि संसार के सव प्राणी राग-द्वेष रहित हो जाव तो सभी प्राणी ईश्वर वन जावें । इस सांसारिक आत्मा की अपेना से तो ईश्वर कर्त्ता हो सकता है, लेकिन यदि ईश्वर का श्रस्तित्व श्रात्मा से भिन्न माना जावे, तो यह भूल भी है श्रीर इस प्रकार के ईश्वर को कर्त्ता मानने से श्रनेक वाघाएँ भी होंगी । ईश्वर, श्रात्मा से भिन्न नहीं है, किन्तु कर्म-वन्धन रहित शुद्ध श्रात्मा ही ईश्वर है । इसलिए प्रत्येक प्राणी, श्रपने सुख-दु:ख हानि-लाभ श्रादि का कर्त्ता है। यह वात दूसरी है, कि निमित्त रूप से दूसरे भी कर्ता हों, लेकिन प्रधान

कर्त्ता आत्मा ही है। कर्त्ता, प्रत्येक—अच्छे या बुरे—कार्य, पुरुषार्थ से ही कर सकता है, इसिलये धर्म में भी पुरुषार्थ ही प्रधान है। अतः आत्मा को कर्त्ता और पुरुषार्थ को प्रधान साधन मानकर धर्म की शरण आओ, जिससे तुम्हारा करपाण हो और संसार-विच्छेद करके मुक्ति प्राप्त कर सको।

भगवान का उपदेश समाप्त हो चुकने पर, चारों श्रोर धन्य-घन्य श्रौर जय-जय की ध्विन होने लगी । सब श्रोता, भगवानः के उपदेश को सुनकर आल्हादित थे, लेकिन सकडालपुत्र कुछ श्रौर ही सोच रहा था। वह सोच रहा था, कि देवता ने किन महामहान् के श्रागमन की सूचना दी थी ? क्या उसने इन --श्रमण भगवान महावीर—के लिये ही मुक्तसे कहा था, कि वन्दना-नमस्कार करना श्रौर स्थान, पाट-पाटले श्रादि प्रतिला-भना ? मैं तो सोचता था, कि देवता ने मेरे धर्माचार्य-गौशा-लक-के पधारने की सूचना दी है, लेकिन जान पड़ता है कि देवता ने उनके विषय में नहीं, किन्तु इन्हीं के विषय में सुचना दी थी। क्योंकि, यदि वह सूचना मेरे गुरु के विषय में होती, तो वे-मेरे गुरु गौशालक-अवश्य पधारते। वे नहीं पधारे और श्रमण भगवान महावीर पधारे हैं, इसलिये निश्चिय ही, देवता की दी हुई सूचना, मेरे गुरु के विषय में नहीं थी, इन्हीं के विषय में थी। यद्यपि ये मेरे गुरु नहीं हैं, फिर मी देवता के कथनातु-

-सार मुक्ते इनकी सेवा करनी चाहिए।

सकडालपुत्र, अपने मन में इस प्रकार के संकल्प-विकल्प कर रहा था, इतने ही में भगवान महावीर ने सकडालपुत्र से पूछा कि, सकडालपुत्र, कल जब तू अपनी अशोकवाटिका में वैठा था, तब—क्या तेरे पास एक देव आया था और इसने महामहान के आगमन की सूचना देकर तेरे से यह भी कहा था, कि उन महामहान को वन्दना-नमस्कार करना, तथा भात, पानी, पाट आदि प्रतिलाभना ?

भगवान का प्रश्न सुनकर, सकडालपुत्र चिकत रह गया। इसने नम्नता-पूर्वक उत्तर दिया कि—हाँ भगवन्, देवता आया था और उसने ऐसा कहा था। सकडालपुत्र का उत्तर सुनकर, भगवान ने उससे कहा कि—उस देवता के चले जाने पर, तेरे मन में ये विचार भी आये थे कि, देवता के कहे हुए गुण, मेरे गुरु गौशालक में ही हो सकते हैं, लेकिन हे राकडालपुत्र, देवता ने गौशालक का आगमन नहीं दर्शाया था, यह तू निश्चय समम्म।

सक्डालपुत्र को, यह विचार कर श्राश्चर्य हो रहा था, हि भगवान ने इन श्रप्रकट वातों को कैमे जान लिया। श्रप्रकट वात भगवान से सुनकर, सकडालपुत्र को विश्वाम हो गया, कि भग-वान महाबोर ही महामहाच, रूपन्न ज्ञान-दर्शन के धारक श्रीर तथ्यकर्म से प्राप्त सम्पदा से समृद्ध हैं, तथा देवता ने कल इन्हीं के विषय में सूचना दी थी । देवता की सूचनानुसार इनसे, मेरी दूकान पर पधारने की प्रार्थना करनी चाहिए।

सकडालपुत्र ने, भगवान महावीर को वन्दना नमस्कार करके, उनसे प्रार्थना की कि, नगर के बाहर मेरी पाँचसौ दूकाने हैं; कृपा करके आप वहाँ पधारिए, वहाँ आपको सब प्रकार से सुविधा होगी।

सकडालपुत्र को विनम्न-प्रार्थना देख-सुनकर, भगवान ने उसके यहाँ पधारना स्त्रीकार किया और पधारे । सकडालपुत्र की निर्दोष दूकान में भगवान विराजे । देवता के कथनानुसार, सक-डालपुत्र ने पाट-पाटले श्रादि प्रतिलाभ कर, भगवान की सेवा की।

भगवान, त्रिलोकीनाय हैं, लेकिन उनका एक छोटे-से-छोटा भक्त भी, उन्हें वश में कर लेता है। उनके पास, जाति-पाँति या ऊँच-नीच का भेद-भाव नहीं है। यदि भगवान, जाति-पाँति या ऊँच-नीच का भेद मानते होते, तो जिनकी सेवा के लिये इन्द्र भी लालायित रहता है, वे भगवान, सकडालपुत्र (जो जाति का छुम्हार है) के यहाँ न पधारते। भगवान, सर्वे हैं, वे यह जानते हैं कि इसके यहाँ श्राय, पानी, मिट्टी, चाक घूमने श्रादि का बहुत आरम्भ होता है, और सकडालपुत्र ने यह भी प्रकट कर दिया था कि, मेरी पाँचसौ दुकानें हैं, फिर भी भगवान ने स्मके यहाँ पधारने और विराजने में, इस आरम्भ का विचार नहीं किया। इससे प्रकट है, कि भगवान ने सकडालपुत्र के इस आरम्भ की अपेत्रा उसमें आन्तरिक गुण विशेष देखे। यदि ऐसा न होता, तो भगवान उसके यहाँ पधारते ही क्यों ? उसके यहाँ भगवान यह दृष्टि में रख कर ही पधारे होगे, कि सांसारिक-जीवन, निरारम्भी नहीं हो सकता, हाँ, अल्पारम्भी हो सकता है और सकडालपुत्र का जीवन, महारम्भी नहीं है। तथा इस आरंभ के साथ ही इसमें आन्तरिक गुण विशेष हैं।

भगवान, सकडालपुत्र के यहाँ पधारे इससे यह शिचा मिलती है कि, जाति-पाँति या सूक्ष्म हिसा के कारण किसी से घृणा करना—किसी को पापी कहना—ष्टिचत नहीं है।

भगवान की सेवा से श्रवकाश प्राप्त करके, सकटालपुत्र श्रयना कार्य करने लगा। उसने, मिट्टी के—चाक द्वारा बनाये हुए—कच्चे वर्तन—धूप श्रीर वायु द्वारा सुखाने के श्रमित्राय गे— घर में से निकालकर वाहर रखे।

यद्यपि, सकडालपुत्र के यहाँ पर्याप्त नौकर-चाकर थे, लेकिन वह स्वयं भी कार्य करता था। केवल नौकरों के भरोमें, या प्रांति के आधार पर ही एसका जीवन न था। पूर्व समय के लोग अपना व्यवसाय नौकरों के ही भाधार पर नहीं छोड़ देने थे, न यह विचार कर श्रकमंग्य ही बन जाते थे, कि हमारी सम्पति से कारोबार हो रहा है, इसिलये हम काम क्यों करें । जिस समय ऐसा था, उस समय—आज की तरह—पूँजीपितयों के प्रति अमजीवियों के हृदय में द्वेष भी ।नहीं होता था । क्योंकि, जिस प्रकार अमजीवी काम करते थे, उसी प्रकार उनके खामी पूँजीपित—भी काम करते थे और जिस रहन-सहन से पूँजीपित । अपना जीवन-निर्वाह करते थे, उसी रहन-सहन से अपने यहाँ काम करनेवालों के जीवन-निर्वाह का भी ध्यान रखते थे।

भगवान, जानते ये कि, सकडालपुत्र, गौशालक का अतु-यायी है और होनहार को माननेवाला है। सकडालपुत्र की इस मान्यता को छुड़ाकर, उसके हृद्य में पुरुषार्थवाद की स्थापना-करने के उद्देश्य से ही, भगवान, सकडालपुत्र के यहाँ पधारे थे। भगवान, अपनी सर्वज्ञता से यह जानते थे, कि अब सकडालपुत्र के मिण्यात्वमोहनीय कर्म का अन्त हो रहा है, इसलिये इस समय इसे सच्चे धर्म का स्वरूप बताने पर, यह उसे घारण कर लेगा। भगवान ने यह जानते हुए भी सकडालपुत्र को समफाने का पुरुषार्थ किया, होनहार के भरोसे नहीं रहे।

जिस समय, चाक से च्तारे हुए मिट्टी के कच्चे वर्तन बाहर धूप में रखे थे, वह समय भगवान ने सकडालपुत्र को सममाने के लिये उपयुक्त सममा। भगवान ने, सकडालपुत्र से पूछा कि— सकडालपुत्र, ये मिट्टी के वर्तन किस प्रकार वने हैं? जो भगवान, त्रिलोकज्ञ और त्रिकालज्ञ हैं, क्या वे यह नहीं जानते कि मिट्टो के वर्तन किस प्रकार वनते हैं ? वे, सब-कुछ जानते थे—उनसे कोई वात छिपी हुई नहीं थो—लेकिन उद्देश्य की सिद्धि के लिये भागवान ने, सकडालपुत्र के मुख से ही यह कहलाना उचित समका, कि ये वर्तन किस प्रकार वने हैं ?

भगवान के प्रश्न के उत्तर में, सकडालपुत्र ने कहा कि— भगवान, इन वर्तनों को बनाने के लिये पहले मिट्टी लाई गई। उस मिट्टी में, राख श्रादि मिलाई गई श्रीर पानी से भिगो कर वह खूब रौंदी गई। जब मिट्टी, वर्तन बनाने के योग्य हो गई, तब उसे चाक पर रखकर ये बर्तन बनाये गये।

भगवान ने, सकडालपुत्र से पृद्धा कि—सकडालपुत्र, ये मिट्टी के वर्तन, पुरुपार्थ से वने हैं, या विना पुरुपार्थ ही वने हैं?

भगवान का यह प्रश्न सुनकर, सकडालपुत्र को श्रपनी मान्यता का ध्यान श्रागया। वह समक्त गया कि, भगवान महा-वीर, मेरे गुक के सिद्धान्त के स्थान पर, श्रपना सिद्धान्त सिद्ध करना चाहते हैं। वह, भगवान के प्रश्न के उत्तर में कहने लगा कि—भगवान, जो कुछ भी होता है, वह मत्र होनहार में ही होता है, पुरुपार्थ से कुछ नहीं होता। मिट्टी के वर्नन यनाने में हमने जो-कुछ किया है, वह सब होनहार के वश होकर। उग-लिय, ये मिट्टी के वर्तन, पुरुपार्थ के अभाव श्रीर होनहार है सद्भाव में बने हैं।

सकडालपुत्र से मगवान फिर कहने लगे कि—सकडालपुत्र, तू ने अभी जो-कुछ कहा है, उससे तो पुरुषार्थ की ही सिद्धि होती है। ये मिट्टी के वर्तन, पहले नहीं थे, किन्तु बनाने से वने हैं, श्रौर जब बनाने से बने हैं, तो इनके बनाने में किया श्रवश्य ही की गई है। किया है, तो कर्त्ता भी अवश्य है। क्योंकि, विना कत्ती के क्रिया नहीं हो संकती और विना किया के, कर्म नहीं होता। किया, कर्ता के पुरुषार्थ से ही होती है, पुरुषार्थ के अभाव में किया नहीं होती। इस प्रकार इन वर्तेनों के वनने में पुरुवार्थ की ही प्रधानता है। कारण के होने पर कत्ता के पुरुपार्थ से ही कार्य होता है। प्रत्येक कार्य में कररण और कर्रा की आवश्यकता है। इन वर्तनों को बनाने के लिये जो मिट्टी लाई गई वह मिट्टी बर्तनों का-उपादान-कारण है। फिर मिट्टी में राख आदि मिलाई गई, तथा पानी डाल कर रौंदी गई। इस बर्तन बनाने के लिए तैयार मिट्टी को 'बर्तन' नहीं कह सकते, हाँ, पानी राख आदि,वर्तन के निमित्त —कारण अवश्य हैं । फिर मिट्टी को चाक पर रख कर, कत्ती द्वारा विशेष प्रकार की क्रिया को गई, तब बर्तन बने । बर्तन बनाने में, चाक भी निमित्त —कारण रहा। इस प्रकार, उपादान-कारण, निमित्त-कारण, तथा कत्ती के होने से बर्तन बने हैं और कत्ती द्वारा की गई वर्तन वनाने की 3

किया, पुरुपार्थ से ही हुई है। इसलिये, इन मिट्टी के वर्तनों को वनाने में, पुरुषार्थ की ही प्रधानता है।

सकडालपुत्र ने, भगवान की बात सुनकर भी यही कहा कि भगवान, इन बर्तनों के वनने में पुरुषार्थ की प्रधानता नहीं है, किन्तु होनहार की ही प्रधानता है। ये वर्तन, भवितव्यता से ही बने हैं।

भगवान ने सकडालपुत्र से कहा कि, यदि ये वर्तन होनहार से ही बने हैं—इनके बनने में पुरुषार्थ का स्रभाव है—तो एक प्रश्न होता है। वह यह कि, यदि कोई स्रादमी, इन वर्तनों को चुरा जाने, इघर-उधर निखेर दे, या इनको फोड़ डाले, तो तू इस स्रादमी के साथ कैसा न्यवहार करेगा ? या तेरी जिस श्रानि-मित्रा स्त्री को जिसे तू बहुत प्यार करता है, उसपर कोई पुरुप बलात्कार करे, तो तू इस पुरुप पर कुद्ध तो न होगा ?

भगवान का अन्तिम प्रश्न सुन कर, सकडालपुत्र ने—पित-कर्त्तव्य के आवेश में उत्तर दिया कि, हे भगवान, ऐसे दुष्ट पर में अवश्य ही क्रोध करूँ, उसे द्र्यंड दूँ, लात, ध्रूसे तथा लकड़ी में उस दुराचारी को मारूँ और आवश्यकता सममने पर, उमको जीवन-रहित भी कर डाउँ।

सकडालपुत्र का उत्तर सुन कर, भगवान ने उसमे कहा कि सकडालपुत्र, तेरा ऐसा करना तो तेरे मिद्धान्त के विरुद्ध होगा न ? क्योंकि, तू श्रमी कह चुका है कि, जो-कुछ होता है, वह होनहार से ही होता है। जब तेरे कथनानुसार सब-कुछ होनहार से ही होता है, तब एस वर्तन चुराने, फोड़ने, फेंकनेवाले या तेरी की के साथ दुराचार करनेवाले का श्रपराघ ही क्या रहा, जो तू एसे इस प्रकार का दएड दे ? एसने जो-कुछ किया है, वह तेरे सिद्धान्तानुसार—होनहार के वश होकर; फिर एसे, तेरे द्वारा दएड मिलने का क्या कारण ? यदि तू ऐसे व्यक्ति को दएड दे, तब तो तूने होनहारवाद को नहीं माना, किन्तु पुरुषार्थवाद को माना ! यदि तूने एसे दएड दिया, तब तो तेरा माना हुआ होनहारवाद मूठा ठहरता है !

भगवान की इस वात ने, सकडालपुत्र का हृदय हिला दिया।
वह, विचार में पड़ गया और अन्त में इसी निश्चय पर पहुँचा,
कि वास्तव में, होनहार के आश्रित रहकर हम कुछ नहीं कर
सकते, लेकिन पुरुषार्थ के द्वारा हम सव-कुछ कर सकते हैं।
होनहारवाद से तो, जीवन में आलस्य और अकर्भण्यता आती है।

पुरुपार्थवाद का वोध पाकर, सकडालपुत्र ने भगवान को वन्दना-नमस्कार किया और प्रार्थना की कि में आपकी युक्तियों से सहमत होकर, पुरुपार्थवाद को प्रधान एवम् उपादेय तथा होनहारवाद को हेय मानता हूँ। अब मेरी इच्छा, आपका पहा हुआ प्रमी सुनने की है, इसलिए छुपा करके मुक्ते धर्म सुनाइए।

सकडालपुत्र की प्रार्थना पर, भगवान ने उसको धर्म गुनाना प्रारम्भ किया । यद्यपि भगवान के कहे हुए भर्मोपरेश को और लोगों ने भी सुना, लेकिन इस समय सकडालपुत्र ही प्रधान श्रोता था, इसलिए, सकडालपुत्र को सम्बोधन करके, भगवान कर्माने लगे—

हे सकडाल पुत्र ! दुर्गति से निकालकर मुगति में पहुँचाने वाला, धर्म ही है। धर्म की सहायता निना, प्राणी, दुर्गित में नहीं निकल सकता, न सद्गति को ही प्राप्त कर सफता है।

परलोक के लिये हिनकारी धर्म के मुख्यतः दो भेद हैं, गुप्र-धर्म श्रीर चारित्रय-धर्म। सूत्रधर्म का शानरण निग्रस्य प्रत्वनो पर श्रद्धा करना है। धर्म का प्रधान श्रंग श्रद्धा ही है। जनतक धर्म पर श्रद्धा न हो, तत्र तक,धर्म सम्बन्धी की गई कियाएँ भी पूरी तरह सार्थक नहीं होतीं। इमिलिये केवली प्ररुपित भर्म के पालगण में सब में पहिला कार्य है, निमन्थ प्रवननो पर अक्षा करना । धर्म कं दूसरे भेद चारित्र धर्म के दो भेद हैं, एक आगार धर्म और दूसरा श्रानगार धर्म । श्रागार धर्म वह है जो सांसारिक कार्य करते हुए भी पादा जा सके, श्रीर श्रनगार धर्म वर है, जो मांमारिक कार्यों की त्याग कर पाला जा सके। त्यागार धर्म का पालन करने वाले सांसारिक कामों को करते हुए बीरकोर गृगीत की छोर अग्रमर होते हैं छौर अस्तार धर्म का पर्यंत करने हैं , संसार के समस्त कार्य त्याग वर, देवत में व-अति रे ही अवज

में जुटे रहते हैं। मोच की पहिली सीढ़ी, आगार धर्म है। और दूसरी सीढ़ी अनगार धर्म है। जो लोग, धर्म से दूर हैं, उन्हे अपनी शक्ति का विचार करके—यदि वे अपने-आपको, अनगार धर्म पालन करने में असमथे सममते हैं, तो उनके लिये-आगार धर्म खीकार करना तथा उसका पालन करना ही श्रेयस्कर है।

श्रागार का श्रर्थ है 'सीमा'। श्रागार धर्म पालन करनेवाला अपनी लालसा और अपनी आवश्यकता की, सीमा कर लेता है श्रौर उस सीमा के श्रन्दर रह कर श्रपना सांसारिक जीवन न्यतीत करता है; तथा त्याग एवम् सन्तोष को बढ़ाता हुआ, श्रपने-श्रापको श्रनगार धर्म पालन करने के योग्य बनाता जाता है। श्रागार घर्म पालन करने वाला 'श्रमणोपासंक' कहलाता है। श्रमणोपासक का अर्थ है, श्रमण अर्थात् साधु या अनगार की उपासना करने वाला । साधु, श्रनगार धर्म का पालन करने वाला होता है। श्रमणोपासक आगार धर्म का पालन करता हुआ अनगार धर्म प्राप्ति की इच्छा रखता है और अनगार धर्म पालन करनेवाले साधु को श्रेष्ट तथा त्रादर्श मान कर, उनकी रपासना करता रहता है। आगार धर्म स्वीकार करने के लिये, वारह वर्तों का धारण करना आवश्यक है। वे वारह व्रत ये हैं—स्थूल अहिंसात्रत, सत्यत्रत, श्रस्त्येय त्रत, त्रहाचर्यत्रत, परिग्रह-परिमाण्यत, दिशि परिमाण्ज्ञत भोगोपभोग परिमाण् ज्ञत, अनर्थं दग्ड निवर्तन

त्रत, सामायिक व्रत, देशावासिक व्रत, पौषध व्रत, श्रौर श्रतिथि-संविभाग व्रत।

इन वारह त्रतों को, घारण करके निरितवार पालन करने वाला ही, आगार-धर्म का पूर्णक्षेण—आराधक है। जो प्राणी, आगार धर्म का पालन करता हुआ, अनगार-धर्म को श्रेष्ठ मानता है, तथा अमणों को उपासना करता है, वही अमणो-पासक है। यद्यपि उत्तम तो अनगार धर्म ही है—अनगार धर्म का पालन करने पर ही, प्राणी संसार के जनम-मरण से मुक्त हो सकता है—लेकिन, अनगारधर्म के पालन की चमता न होने पर, आगारधर्म का पालन करना भी अच्छा है। आगारधर्म पालन करते करते, प्राणी में अनगारधर्म पालने की शक्ति भी आजावेगी और इस प्रकार वह, संसार के जन्म-मरण से छुटकारा पाकर अपना कल्याण कर सकेगा।

मगवान से धर्मापदेश सुनकर, सकडालपुत्र बहुत आनिन्दत हुआ। उसकी इच्छा, आगारधर्म स्वीकार करने की हुई। उसने भगवान से प्रार्थना की कि—हे भगवान, आपने धर्म सुना कर मुमें छतकृत्य कर दिया। मैं, अनगारधर्म पालने में अपने को सराक्त नहीं देखता, इसलिये मेरी इच्छा है, कि मैं आगारधर्म स्वीकार करूँ। दया करके मुभे वे वारह बत धारण करा दीजिये, जिनको—आगार धर्म स्वीकार करने वाले के लिये—धारण करना आवश्यक है। सकडालपुत्र की नम्न प्रार्थना सुन कर, भगवान ने उसे श्रावक के वारह व्रत धारण कराये, और व्रत के वे श्रातचार भी वता दिये, जिनसे वचना—व्रत पालन के लिये—श्रावश्यक है।

भगवान से व्रत धारण करके, सकडालपुत्र को वैसी ही प्रसन्नता हुई, जैसी निर्धन को धन श्रौर रंक को राज्य मिलने से हुश्रा करती है।

भगवान से त्रत धारण करके और भगवान को वन्दना नमस्कार करके, सकडालपुत्र—पोलासपुर नगर स्थित—अपने घर को आया। घर में, सकडालपुत्र अपनी अग्निमित्रा पत्नी से कहने लगा कि—हे त्रिये, मैंने, श्रमण भगतान महावीर से धर्म सुनकर, आगारधर्म को स्वीकार किया है। मुक्ते,श्रमण भगवान महावीर का धर्म, हितकर और रुचिकर माळ्म हुआ। में, तुन्हें भी यही सम्मति देता हूँ कि, तुमभी जाकर श्रमण भगवान महा-वीर को वन्दना नमस्कार और उनकी सेवा भक्ति करो, तथा उनके पास से—श्रावक के वारह त्रत रूप—आगारधर्म स्वीकार करो।

श्रीनिमित्रा ने, पित की वात वड़े हुप से सुनी श्रीर स्वीकार की। तब सकडालपुत्र ने, श्रपने यहाँ रहने वाले एक व्यक्ति को— श्रीनिमित्रा के लिये-धर्मरथ तैयार करके लाने की श्राहा ही। स्नानादि से निष्टत्त होकर तथा सुन्दर स्वच्छ एवं धर्म सभा में जाने योग्य वस्त पहिन कर—श्रपनी सिखयों, सहित—श्रीनिमित्रा, धर्मरथ में सवार हुई श्रीर भगवान के दर्शन करने को चली।

शास्त्र के उक्त कथन से प्रकट है, कि उस समय के लोग, धर्मसभा में जाने के लिये—श्रौर स्थान पर जाने के लिये पहिने जाने वाले वस्त्रों से—भिन्न प्रकार के वस्त्र पिहनते थे। धर्म सभा में जाने के लिये, श्रभिमान-प्रदर्शक, स्वभाव में चंचलता उत्पन्न करने वाले एवं स्वयं के तथा दूसरों के हृदय में विकार-वृद्धि फरने वाले वस्त्रों का उपयोग करना, धर्म का उचित सरकार नहीं करना है। सम्भवतः इसी भावना को लेकर उस समय के लोग—धर्म सभा में जाने के समय ऐसे वस्त्र पिहनते होंगे, जिनसे उक्त दोप उत्पन्न न हो।

भगवान महावीर की, सेवा मे उपस्थित हो, श्रीगिमित्रा शीर उसकी सिखयों ने भगवान को वन्द्रना नमस्कार किया। भगगान महावीर ने, श्रीगिमित्रा सिहत उपस्थित जन-मगुदाय को, धर्म सुनाया। भगवान के गुरव से धर्म सुन कर, श्रीगिमित्रा, नहुत श्रानिद्द हुई, तथा भगवान को वन्द्रना नमस्कार करके प्रार्थना करने लगी कि—हे भगवान, में निमन्थ—प्रवचन को श्रद्धनी हुँ श्रीर श्रापने जो कुछ कहा है, उसे सन्य माननी हूँ। में, दीचा लेकर श्रानगारधर्म पालने मे तो श्रममर्थ हूँ, इसलिये-पाँच श्रानुन श्रीर सान शिचात्रतरूप-गृहस्थ-श्रम, श्रंगीकार करना चारती हैं। कुपा करके श्राप, मुक्तेशानिका के वाग्ह प्रत श्राग्ण करादी जिये। अग्निमित्रा की विनम्न प्रार्थना पर, भगवान ने, श्रानिमित्रा को श्राविका के वारह व्रत धारण कराये और उनके श्रातिचार भी बता दिये।

भगवान से बारह व्रत घारण करके श्रानिमित्रा, बहुत हर्षित हुई श्रीर भगवान को वन्दना नमस्कार करके—रथ पर ।सवार हो—श्रपने घर को लौट श्राई।

सकडालपुत्र, पहले श्राजीविक मत का श्रनुयायी था, श्रीर ख्यव केवली-प्ररूपित धर्म का उपासक हुआ है। जिस प्रकार उसने, देवली-प्ररूपित धर्म खीकार करके, ध्रपनी स्त्री से भी यही धर्म स्वीकार करने के लिए कहा-और अग्निमित्रा ने, भग-वान का धर्म स्वीकार भी किया-इसी प्रकार, सकडालपुत्र जब गौशालक-मत का अनुयायो वना था, तव भी उसने, अग्निमित्रा से गौशालक का मत स्वीकार करने के लिए कहा होगा-श्रौर अग्निमित्रा ने स्वीकार भी किया होगा। अर्थात् , सकडालपुत्र में साथ ही , श्राग्निमित्रा भी, श्राजीविकमत की श्रतुयायिनी रही होगी। ऐसा होते हुए भी, जब सकडालपुत्र ने गौशालक का मत त्याग कर, भगवान महावीर का धर्म स्वीकार किया. तव अग्निभित्रा ने भी-पति का अनुसरण। करते हुए-यही किया। यह नहीं हुआ कि, उसने गौशालक के मत का पन लेकर, पति की बात-या कार्य-का विरोध किया हो; या आप, गौशालक-मत धर्मरथ में सवार हुई श्रौर भगवान के दर्शन करने को चली।

शास्त्र के उक्त कथन से प्रकट है, कि इस समय के लोग, धर्मसभा में जाने के लिये—श्रोर स्थान पर जाने के लिये पहिने जाने वाले वस्त्रों से—भिन्न प्रकार के वस्त्र पहिनते थे। धर्म सभा में जाने के लिये, श्रिममान-प्रदर्शक, स्वभाव में चंचलता उत्पन्न करने वाले एवं स्वयं के तथा दूसरों के हृदय में विकार-शृद्धि करने वाले वस्त्रों का उपयोग करना, धर्म का उचित सत्कार नहीं करना है। सम्भवतः इसी भावना को लेकर उस समय के लोग—धर्म सभा में जाने के समय ऐसे वस्त्र पहिनते होंगे, जिनसे उक्त दोप उत्पन्न न हो।

भगवान महावीर की, सेवा में उपस्थित हो, श्राग्निमत्रा श्रौर उसकी सिखयों ने भगवान को वन्द्रना नमस्कार किया। भगवान महावीर ने, श्राग्निमित्रा सिहत उपस्थित जन-समुदाय को, धर्म सुनाया। भगवान के मुख से धर्म सुन कर, श्राग्निमित्रा, बहुत श्रानिदत हुई, तथा भगवान को वन्द्रना नमस्कार करके प्रार्थना करने लगी कि—हे भगवान, में निम्नय—प्रवचन को शहती हूँ श्रीर श्राप्ने जो कुछ कहा है, उसे सत्य मानती हूँ। में, दीचा लेकर श्राप्ने पालने में तो श्रसमर्थ हूँ, इसिलये—पाँच श्रानुत्रत श्रीर सात शिचाव्रतरूप—गृहस्थ—धर्म, श्रंगीकार करना चाहती हूँ। इपा करके श्राप, मुक्ते श्राविका के वारह व्रत धारण करादी जिये।

अग्निमित्रा की विनम्न प्रार्थना पर, भगवान ने, अग्निमित्रा को श्राविका के बारह जत धारण कराये और उनके श्रातिचार भी बता दिये।

भगवान से बारह त्रत धारण करके श्रिग्निमित्रा, बहुत हर्पित हुई श्रीर भगवान को वन्दना नमस्कार करके—रथ पर ।सत्रार हो—अपने घर को लौट श्राई।

सकडालपुत्र, पहले श्राजीविक मत का श्रनुयायी था, श्रीर अब केवली-प्ररूपित धर्म का उपासक हुआ है। जिस प्रकार चसने, फेवली-प्रह्मित घम स्वीकार करके, छपनी स्त्री से भी यही धर्म स्वीकार करने के लिए कहा-और श्रीनिमित्रा ने, भग-वान का धर्म स्वीकार भी किया-इसी प्रकार, सकडालपुत्र जब गौशालक-मत का श्रनुयायो वना था, तव भी उसने, श्रनिमित्रा से गौशालक का मत स्वीकार करने के लिए कहा होगा-श्रौर अग्निमित्रा ने स्वीकार भी किया होगा। अर्थात् , सकडालपुत्र के साथ ही , श्राग्निमित्रा भी, श्राजीविकमत की श्रनुयायिनी रही होगी। ऐसा होते हुए भी, जब सकडालपुत्र ने गौशालक का मत त्याग कर, भगवान महावीर का धर्म स्वीकार किया, तव अग्निमित्रा ने भी-पति का अनुसरण।करते हुए-यही किया। यह नहीं हुआ कि, उसने गौशालक के मत का पन्न लेकर, पति की वात-या कार्य-का विरोध किया हो; या आप, गौशालक-मत

की ही श्रनुयायिनी रही हो । जिस समय ऐसा था, उस समय; दाम्पत्य-जीवन भी कलहपूर्वक नहीं, किन्तु सुख पूर्वक वीतता था। श्राज तो यह हो रहा है, कि पति जिस धर्म का श्रनुयायी है, पत्नी उसके विरोधीधर्म की श्रनुयायिनी है, श्रीर पत्नी जिस धर्म को श्रनुयायिनी है, पति उसके विरोधी धर्म का श्रनुयायी है। पत्नी, पति के गुरु को कुगुरु, पति के धर्म को मिथ्या धर्म श्रीर पति के धर्म-कार्य को पाप मानती है, तथा पति, पत्नी के गुरु को कुगुरु, पत्नी के धर्म को मिध्या धर्म एवम् पत्नी के धर्म-कार्य को पाप मानता है। वह उसके धर्म तथा गुरु की निन्दा करता है, श्रीर वह उसके धर्म तथा गुरु की निन्दा करती है। न पति ही, श्रपना माना हुआ धर्म, पत्नी को समका सकता है; न पत्नी ही, श्रपना माना हुआ धर्म, पति को समका सकती है। इस प्रकार, धर्म भी दाम्पत्य-कलह का कारण वन रहा है। एक ही घर के लोग, श्रौर विशेषतः दम्पति, जब 'परस्पर विरोधी धर्म के अनुयायी हों, तब जीवन, सुखपूर्वक वीते तो कैसे और पत्नी, पति की धर्मसहायिका, तथा पति, पत्नी का धर्म-सहायक कैसे माना जावे ? ऐसी दशा में, यह भी कैसे कहा जा सकता है, कि इनमें परस्पर विश्वास है। हाँ, यह दशा, पारस्परिक श्रवि-श्वास की द्योतक अवश्य है। पूर्व की जितनी भी कथाएँ हैं, उनमे यह प्रमाण कहीं ही कहीं मिलता है कि पति-पत्नी जीवन भर

भिन्न-भिन्न और परस्पर विरोधी धर्म के अनुयायी रहे हों। विलिक्त यह प्रमाण विशेषरूप से मिलता है, कि या तो पित के स्वीकार किये हुए धर्म को, पत्नी ने भी स्वीकार किया—जैसे कि सकडाल पुत्र आनन्द आदि की पितनयों ने—या पत्नी के स्वीकार किये हुए धर्म को, पित ने भी स्वीकार किया—जैसे कि चेलना रानी के स्वीकार किये हुए केवलीप्ररूपित-धर्म को, राजा श्रेणिक ने भी अपनाया था।

इस कथन का यह अर्थ नहीं है, कि सहयोग की दृष्टि से, पित या पत्नी, किसी असत्य धर्म के उपासक वन जावें। किन्तु यह अर्थ है कि परस्पर निर्णय करके जो सत्यधर्म हो, उसे स्वीकार करना उचित है। घर में एक व्यक्ति सत्यधर्म का उपासक हो और दूसरा असत्यधर्म का अनुयायी हो, तो शान्तिभंग होना स्वाभाविक है। इसिलिये सत्यधर्म को पिहचानकर उसीका उपासक होना श्रेयस्कर है।

भगवान महावीर से, श्रागारघर्म स्वीकार करके सकडाल-पुत्र, श्रमणोपासक हुश्रा। उसने-जीव, श्रजीव, श्रादि-सव तत्त्वों को सममा श्रीर श्रागारघर्म का पालन करता हुश्रा, श्रपना जीवन सुखपूर्वक विताने लना। कुछ समय तक, पौलासपुर नगर में विराजकर, भगवान महावीर भी श्रन्यत्र जनपददेश में विहार कर गए।

की ही श्रनुयायिनी रही हो । जिस समय ऐसा था, उस समय; दाम्पत्य-जीवन भी कलहपूर्वक नहीं, किन्तु सुख पूर्वक वीतता था। श्राज तो यह हो रहा है, कि पति जिस घर्म का श्रनुयायी है, पत्नी उसके विरोधीधर्म की श्रानुयायिनी है, श्रीर पत्नी जिस धर्म की श्रनुयायिनी है, पित उसके विरोधी धर्म का श्रनुयायी है। पत्नी, पति के गुरु को कुगुरु, पति के धर्म को मिण्या धर्म श्रीर पति के धर्म-कार्य को पाप मानती है, तथा पति, पत्नी के शुरु को कुगुरु, पत्नी के धर्म को मिध्या धर्म एवम् पत्नी के धर्म-कार्य को पाप मानता है। वह उसके धर्म तथा गुरु की निन्दा करता है, श्रीर वह उसके धर्म तथा गुरु की निन्दा करती है। न पति ही, श्रपना माना हुआ धर्म, पत्नी को समका सकता है; न पत्नी ही, खपना माना हुखा धर्म, पति को सममा सकती है। इस प्रकार, धर्म भी दाम्पत्य-कलह का कारण बन रहा है। एक ही घर के लोग, श्रौर विशेषतः दम्पति, जब 'परस्पर विरोधी धर्म के घ्यत्यायी हों, तब जीवन, मुखपूर्वक बीते तो कैमे श्रीर पत्नी, पति की धर्मसहायिका, तथा पति, पत्नी का धर्म-सहायक कैसे माना जावे ? ऐसी दशा में, यह भी कैसे कहा जा सकता हैं, कि इनमें परस्पर विश्वास है। हाँ, यह दशा, पारम्परिक श्रवि-श्वास की द्योतक व्यवस्य है। पूर्व की जितनी भी कथा हैं, उनमें "ह प्रमाण कहीं ही कहीं मिलता है कि पति-पत्नी जीवन भर

भिन्न-भिन्न और मरस्पर विरोधी धर्म के अनुयायों रहे हों। धल्कि यह प्रमाण विशेषरूप से मिलवा है, कि या तो पित के स्वीपार किये हुए धर्म को, पत्नी ने भी स्वीकार किया—जैसे कि सफडाल- पुत्र आनन्द आदि की पित्नयों ने—या पत्नी के स्वीकार किये हुए धर्म को, पित ने भी स्वीकार किया—जैसे कि चेलना रानी के स्वीकार किये हुए केवलीप्ररूपित-धर्म को, राजा धेशिक ने भी अपनाया था।

इस कथन का यह अर्थ नहीं है, कि सहयोग की दृष्टि से, पित या पत्नी, किसी असत्य धर्म के उपासक वन जावं। किन्तु यह अर्थ है कि परस्पर निर्णय करके जो सत्यधर्म हो, उसे स्वीकार करना उचित है। घर में एक व्यक्ति सत्यधर्म का उपासक हो और दूसरा असत्यधर्म का अनुयायी हो, तो शान्तिभंग होना स्वाभाविक है। इसलिये सत्यधर्म को पहिचानकर उसीका उपासक होना श्रेयस्कर है।

भगवान महावीर से, आगारधर्म स्वीकार करके सकडाल-पुत्र, श्रमणीपासक हुआ। उसने-जीव, श्रजीव, श्रादि-सव तत्त्वों को सममा श्रीर आगारधर्म का पालन करता हुआ, अपना जीवन सुखपूर्वक विताने लना। कुछ समय तक, पौलासपुर नगर में विराजकर, भगवान महावीर भी श्रान्यत्र जनपददेश में विहार कर गए। हधर, गौशालक ने सुना कि, मेरे श्रनुयायी सकडालपुत्र ने होनहारवाद तथा श्राजीविकं मत की श्रद्धा त्यागकर—भगवान महावीर के पुरुषार्थवाद को मान लिया है, श्रौर श्रमणोपासक बन गया है। गौशालक ने, यह सुनकर विचार किया कि, में 'पौलासपुर जाकर सकडालपुत्र से श्रमण निमन्थ का धर्म त्याग 'कराऊँ श्रौर हसे, फिर श्राजीविक मतानुयायी वनाऊँ। इस प्रकार निश्चय करके, गौशालक, श्रपने संघ सहित, पौलासपुर श्राया, तथा श्राजीविक पन्थियों की सभा में श्रपने भण्डोपकरण रखकर, कुछ श्रनुयायियों को साथ ले, वह सकडालपुत्र के यहाँ गया।

मिध्या-मत के प्रचारक लोग, अपने अनुयायियों की संख्या बढ़ाने के लिये, प्रत्येक उपाय का अवलम्बन लिया करते हैं। उन्हें धर्म-अधर्म की उतनी अपेत्ता नहीं होती, जितनी अपेत्ता अपने अनुयायी बढ़ाने की होती है। इसके लिये, वे कभी नम्र-से भी नम्न बन जाते हैं, कभी मूर्त्तिमान क्रोध बन जाते हैं, और कभी सहदय, गुण्याहक तथा विरोधी की प्रशंसा करनेवाले भी बन जाते हैं।

गौशालक को अपने यहाँ आते देखकर, सकडालपुत्र समभ गया, कि ये मेरे पूर्व-गुरु, अपना सिद्धान्त मुमसे मनवाने के लिये ही आ रहे हैं। उसने विचारा, कि मैं इस बात को भली-

भांति समम चुका हूँ, कि गौशालक का सिद्धान्त-मेरे ही लिये नहीं, किन्तु सारे संसार के लिये श्रहितकर है। ऐसी दशा में, इनका सत्कार करना, इन्हे श्रपना सिद्धान्त माने जाने की श्राशा दिलाना है। किसी श्राशावाले को, निराश करने की श्रपेचा, श्राशा न होने देना ही श्रच्छा है। यदि, ये श्रतिथि या श्रभ्या-गत के रूप में आये होते, तब तो इनका आदर-सत्कार करना मेरा नैतिक कर्त्तव्य था, लेकिन ये अपने मिध्यामत का प्रचार करने आये हैं, ऐसी दशा में इनको सम्मान देना, इनके मत को सम्मान देना है। ऐसे दिये हुए सम्मान का, श्रीर लोगो पर बुरा श्रसर पड़ेगा। इसके साथ ही, तिरस्कार करना भी श्रच्छा नहीं है, इसलिये मुक्ते मौन धारण कर लेना ही ठीक है। गौशालक, सकडालपुत्र के यहाँ श्राया, लेकिन, उक्त विचार से,सकडालपुत्र, गौशालक को देखकर न तो किसी प्रकार प्रभावित ही हुआ, न पहले की भाँति उसने, गौशालक का सत्कार ही-किया। वह उसी प्रकार मौनस्थ रहा, जिस प्रकार कि गौशालक-के त्राने से पहले था। सकडालपुत्र के इस न्यवहार से, गौशालक को बड़ा ही श्राश्चर्य हुश्चा। सकडालपुत्र की मुखमुद्रा पर से, गौशालक समम गया कि, भगवान महावीर के उपदेश का इस-पर वहुत प्रभाव पड़ चुका है, इसीसे अब यह मुफे, तथा मेरे सिद्धान्त को श्राद्र की दृष्टि से नहीं देखता है। यदि ऐसा न

होता, तो यह मुक्ते देखकर भी, मौन तथा स्थिर भाव से न वैठा रहता।

गौशालक विचारने लगा, कि मैं सकडालपुत्र की प्रार्थना पर नहीं, किन्तु स्वेच्छा से इसके यहाँ छाया हूँ । छाव यदि में यहाँ से लौटा जाता हूँ—तो यह तो मेरे अनुशासन से निकल ही गया है, लेकिन, मेरे ख्रन्य खनुयायियों पर भी, बुरा प्रभाव पड़ेगा। यदापि, में जिस उद्देश्य से इसके यहाँ श्राया हूँ, उनमें सफलता मिलने की आशा तो नहीं दिखती, लेकिन, कम से कम आज तो जिस तरह वने उस तरह इससे स्थान, पाट आदि प्राप्त करने चाहिएँ, जिसमें दूसरे लोगों के हृदय में मेरे, या मेरे मत के प्रति श्रश्रद्धा न हो। यह, मेरा एक प्रसिद्ध श्रनुयायी था। यदि, में -इसके यहाँ से इसी समय चला जाऊँगा, तो लोगों में यह वात फैल जावेगी, कि सकडालपुत्र अव गौशालक का उपासक नही रहा। इस वात का, मेरे उपासकों पर धुरा प्रभाव पड़ेगा, इस-लिये, जैसे हो वैसे इससे स्थान, पाट आदि लेकर इसीके यहाँ ठहरना चाहिए। ऐसा होने पर, श्रीर लोग कम से कम यह तो सममें गे ही, कि सकडालपुत्र, भगवान महावीर श्रीर गौशालक को समान रूप से मानता है। इसके सिवा, यदि में सकडालपुत्र के यहाँ रहूँगा, तो सम्भव है कि कभी इसके विचारों को श्रपने सिद्धान्त के अनुकूल भी कर सकूँ।

संभवतः इस प्रकार विचार कर, ही गौशालक ने, भगवान महावीर की प्रशंसा द्वारा, सकडालपुत्र से सम्मान प्राप्त करने का निश्चय किया। वह, सकडालपुत्र से कहने लगा कि, हे देवानु-प्रिय, क्या यहाँ महा-महान आये थे ?

गौशालक का प्रश्न सुन कर, सकडालपुत्र ने विचारा, कि यद्यपि, अब में गौशालक या इसके सिद्धान्त को-पूर्व की भाँति-आदर की दृष्टि से नहीं देखता, न मेरी इच्छा इससे बात करने की ही है, लेकिन यह तो जानूँ, कि गौशालक, महा-महान कहता किसे हैं ?

इस प्रकार विचार कर, सकडालपुत्र ने, गौशालक से पूछा— कि—देवानुप्रिय, महा-महान कौन ? अर्थात्, आप महा-महान किसे कहते हैं ? इस प्रश्न के उत्तर में, गौशालक ने कहा कि—में, अमण भगवान महावीर को महा-महान कह रहा हूँ।

'श्रमण' का अर्थ है, साघु । जो व्यक्ति, संसार के समस्त पदार्थों से ममत्व त्याग कर, अपने श्रात्मा को कल्याण—मार्ग में लगाये हुए है, श्रीर मोच—प्राप्ति ही जिसका ध्येय है, उसे, श्रमण, साधु, या श्रमणार कहते हैं । 'भगवान' का श्रर्थ मालिक, स्वामी, या प्रमु है । जो, ज्ञान का स्वामी है, श्रपने श्रात्मा पर जिसका पूर्ण श्राधिपत्य है, उसे भगवान कहते हैं । 'महावीर' का श्रर्थ है, वीरों का भी वीर । साधारण वीरों से न जीते गये—काम क्रोधा- दि—पर, जिसने विजय प्राप्त करली है—उन्हें नष्ट कर दिया है— उसे, महावीर कहते हैं। श्रमण भगवान और महावीर, ये तीनो ही विशेषण हैं। इन विशेषणों द्वारा ही, गौशालक ने, चौवीसवें तीर्थेङ्कर—सिद्धार्थपुत्र—का परिचय दिया है, तथा वे, इन विशेष्णों से ही प्रसिद्ध भी थे।

गौशालक के बतार देने पर भी, सकडालपुत्र, चुप रहा। तव गौशालक ने, सकडालपुत्र से फिर पूछा कि—हे देवानुप्रिय, क्या यहाँ महागोप श्राये थे ?

गौत्रों की रहा करते हुए, उन्हें उनके स्थान पर पहुँचा देने वाले को 'गोप' कहते हैं। गोप की तरह, जो संसार के सभी प्राणियों को—सुरिचत रूप से—जीव के वास्तविक स्थान—मोच— में पहुँचाने का उपाय करता है, उसे 'महागोप' कहते हैं।

गौशालक के इस दूसरे प्रश्न को मुन कर भी, सकडालपुत्र ने यही पूछा कि—हे देवानुत्रिय, आप, महागोप किसे कह रहे हैं? गौशालक ने उत्तर दिया कि—में, श्रमण भगवान महाबीर को, महागोप कह रहा हूँ। सकडालपुत्र ने प्रश्न किया कि—आप किम अर्थ मे उन्हें महागोप कह रहे हैं? इसके उत्तर में, गौशालक कहने लगा कि—जिस प्रकार, गौओ को वन में भटकती रहने देने पर, उनके विनाश का भय रहना है, चोगे द्वारा नुगण जाने का डर रहना है; इसलिय, गोप लोग उन्हें टएंट से घर कर

बाड़े में ले आते हैं और इस प्रकार उन गौओं को, हिंसक जीव, चोर, इत्यादि की ओर से सुरिचत कर देते हैं, उसी प्रकार, इस संसार रूपी वन में भटकते हुए प्राणियों को, भगवान महावीर, धर्म-रूपी हएडे से निर्वाण-रूपी बाड़े में पहुँचाकर, जन्म-मरण के भय से मुक्त कर देते हैं। इसी कारण, मैंने उन्हें महागोप कहा है।

गौशालक से, महागोप की व्याख्या सुनकर भी, सकडालपुत्र खुप रहा। तब गौशालक ने फिर पूछा कि—हे देवानुप्रिय,क्या यहाँ महा-सार्थवाही आये थे ? गौशालक के इस प्रश्न को सुन-कर, सकडालपुत्र ने, पूर्व की भाँति गौशालक से पूछा कि—देवानु-प्रिय, महासार्थवाही कौन ? गौशालक ने उत्तर दिया कि—श्रमण भगवान महावीर, महासार्थवाही हैं। सकडालपुत्र ने फिर पूछा कि—श्रमण भगवान महावीर, महासार्थवाही किस अर्थ से हैं ?

सकडालपुत्र के प्रश्न के उत्तर में, गौशालक कहने लगा कि— जंगल के भयानक तथा संकट पूर्ण पथ में साथ रह कर जो सुरिचत रूप से नगर में पहुँचा देता है, उसे, सार्थवाही कहते हैं। श्रमण भगवान महावीर, इस संसार रूपो भयानक वन में प्राणियों को धर्म रूपी सरल मार्ग वताते हैं, श्रौर इस वन से निकाल कर, निर्वाण रूपी नगर में पहुँचा देते हैं; इसलिये वे महासार्थ-वाही हैं।

महा सार्थवाही की व्याख्या सुन कर भी, सकडालपुत्र, गौशालक से छुछ न बोला। तब गौशालक ने, सकडालपुत्र से फिर पूछा कि—हे देवानुनिय, क्या यहाँ महाधर्म-कथी आये थे ? सकडालपुत्र ने, गौशालक से फिर यही प्रश्न किया कि श्राप, महाधर्मकथी किसे कहते हैं ? गौशालक ने उत्तर दिया कि—में, श्रमण भगवान महावीर को महावर्गकथी कहता हूँ। सकडालपुत्र ने पूछा कि — आप, उन्हें महाधर्म कथी किस अर्थ से कहते हैं ? गौशालक, उत्तर में कहने लगा कि-इस संसार में, यहुत से जीव चकर खाते फिरते हैं और नाना प्रकार के कष्ट चठा रहे हैं। भगवान महावीर, मोत्त प्राप्ति के लिये, उन जीवों को-धर्म सुना कर सत्त्वय पर लगा रहे हैं, इसलिये मैंने उन्हें महाधर्मकथी कहा है।

गौशालक से, महाधर्म कथी की व्याख्या सुन कर भी, सकडालपुत्र चुप ही रहा। तब गौशालक ने फिर प्रश्न किया कि—हे देवानुत्रिय, क्या यहाँ महानाविक आये थे ? सकडाल-पुत्र ने पूछा कि आप, महानाविक किसे कह रहे हैं ? गौशालक ने उत्तर दिया कि—में, श्रमण भगवान महावीर को महानाविक कह रहा हूँ। सकडालपुत्र ने पूछा कि—आप, किस अर्थ से एन्हें महानाविक कह रहे हैं ? गौशालक ने कहा कि—इस संसार रूपी समुद्र में बहुत से जीव त्रास पाते हैं, हूव रहे हैं और जन्म-

मरण रूपी जल की लहरों से टकरा रहे हैं। भगवान महावीर, ऐसे जीवों को, धर्म रूपी नाव में बैठा कर संसार-समुद्र से पार कर देते हैं और मोच रूपी नगर में पहुँचा देते हैं—जहाँ वे जीव, दु:ख रहित हो जाते हैं। भगवान महावीर, इस धर्म रूपी नाव के नाविक हैं। नाविक तो, साधारण समुद्र में ही नाव चलाता है, लेकिन भगवान महावीर की धर्मरूपी नाव, संसार रूपी महासमुद्र में चलती है और जल में चलने वाली नाव के इबने का जैसा भय रहता है, बैसे भय से, भगवान महावीर की यह—धर्मरूपी—नाव मुक्त है। इसी कारण भगवान महावीर को, मैंने महानाविक कहा है।

गौशालक ने, सकडालपुत्र से कई वार प्रश्न किये, लेकिन सकडालपुत्र ने, उसकी इच्छानुसार उत्तर नहीं दिया। सकडालपुत्र ने, गौशालक को इसलिये उत्तर नहीं दिया, कि एक तो सकडालपुत्र यह जानना चाहता था, कि भगवान महावीर के विषय में, गौशालक कैसे उद्गार निकालता है। दूसरे, भगवान महावीर की विरोधी गौशालक के मुख से, भगवान महातीर की प्रशंसा सुनने में, सकडालपुत्र को आनन्द आता था। वह विचारता था, कि यदि में, गौशालक को उसके प्रश्न का उत्तर शीघ ही दे दूँगा, तो फिर वह, भगवान महावीर की प्रशंसा न करेगा। इसके सिवा, में यह भी न जान सकूँगा कि मुकसे उत्तर न पाने

पर गौशालक, भगवान महावीर के लिये कैसे चद्गार निकालता है। संभवतः इस प्रकार सोच कर ही, सकडालपुत्र ने, गौशालक से उसके द्वारा कहे हुए, भगवान महावीर के विशेषणों का अर्थ जानने के सिवा—और कुछ नहीं कहा। लेकिन जब गौशालक ने, सकडालपुत्र से पाँच वार प्रश्न किये और पाँचों ही बार भगवान महावीर की प्रशंसा की, तब सकडालपुत्र ने विचारा कि अब गौशालक से बातचीत नहीं करना, अनुचित होगा। अब तो इससे, कुछ बातचीत करनी ही चाहिए।

इस प्रकार सोच कर श्रौर गौशालक से महानाविक का ख्यर्थ जान कर, सकडालपुत्र ने गौशालक से कहा कि—हे देवानु-प्रिय, लोक में श्राप, बड़े विचन्तरण बुद्धिमान माने जाते हैं, श्राप इस तरह नयवादी, एवं कुशल-वक्ता हैं, अपनी वात सिद्ध करने में, घापको देर भी नहीं लगती है छौर वात के तत्त्र को भी, त्र्याप शीव्र ही बहुण कर लेते हैं। श्राप में, ये सब गुण दिखाई देते हैं, भगवान महावीर के गुणों से भी श्राप भिद्रा हैं श्रीर उनकी प्रशंसा भी करने हैं, लेकिन यह समम मे नहीं श्राता कि ऐसा होते हुए भी—थाप मे और भगवान महावीर में, मत-भेद क्यों है ? यदि, सगवान महावीर की कोई वात, व्यापको अपयार्थ मान्द्रम होती है, तो छाप उनसे बाद विवाद करके, वाम्तविकता का निर्ण्य क्यों नहीं कर लेते हैं ?

सकडालपुत्र की वात के उत्तर में, गौशालक ने कहा किहे देवानुत्रिय, में भगवान महावीर से वादिववाद करने में असमर्थ हूँ। जिस प्रकार, एक हुष्ट-पुष्ट शरीर वाले वलशाली मेघावी
और व्यायाम किये हुए युवक के हाथ से, भेड़, वकरी, तीतर,
बटेर प्रभृति छोटे छोटे पशु पन्नी, अपनी शक्ति के वल पर नहीं
छूट सकते, उसी प्रकार में, भगवान महावीर से वादिववाद में
नहीं जीत सकता। भगवान महावीर से वादिववाद में
मेरा साहस करना वैसा ही होगा, जैसा कि, सिंह से लढ़ने के
लिये, वकरी का साहस करना होता है।

हार्दिक नहीं थी, किन्तु अपना उद्देश्य सफत करने के लिये थी। इसलिये गौशालक का यह कार्य न तो समदृष्टिपने का ही था, न मगवान की आज्ञा में ही था। जो लोग, अज्ञानो के दान मानादि भी-समदृष्टि के दान, मान, सम्मान की तरह भगवान की आज्ञा में कहते हैं, उन्हें, गौशालक के इस कार्य पर से विचार करना चाहिए, कि गौशालक के इस कार्य पर से विचार करना चाहिए, कि गौशालक ने, मगवान की इतनी प्रशंसा की, इस प्रकार गुणगान किया, फिर भी वह, भगवान का निन्दक क्यों कहलाया ? वास्तव में वात यह है, कि अज्ञानी का दान, मान, सम्मान, हार्दिक नहीं होता, किन्तु अनावदी, केवल लोगों को दिखाने या सांसारिक कार्य पिद करने के

लिये होता है, श्रीर समदृष्टि का दान, मान, सम्मान, बनावटी, लोगों को दिखाने, या सांसारिक वामना के लिये नहीं होता; किन्तु हार्दिक, तथा मोच के हेतु होता है। इसलिये समदृष्टि के दान, मान, सम्मान की तरह श्रज्ञानी के दान, मान, सम्मान, भगवान की श्राज्ञा में नहीं हैं।

गौशालक की वात सुन कर, सकडाल पुत्र ने विचारा, कि गौशालक ने, मेरे गुरू भगवान महावीर की इतनी प्रशंसा की है, और उनसे वादिववाद करने में उन्हें सिंह, तथा अपने आप-को वकरी के समान मान रहा है, ऐसी दशा में कम से कम इसे ठहरने के लियं स्थानादि तो देना ही चाहिए। इस प्रकार सोच कर, सकडालपुत्र ने गौशालक से कहा कि हे देवानु प्रिय, आपने मेरे धर्माचार्य भगवान महावीर का, उचित और वास्तविक गुणानुवाद किया है; इसलिये में, आपको मेरी दूकान में ठहरने एवं पाट,शञ्या, संथारा आदि लेने के लिये आमन्त्रित करता हूँ। आपको, जो चाहिए सो लीजिये।

गौशालक ने, भगवान महावीर की जो प्रशंसा की थी, वह इसी उद्देश्य से, कि मुमे सकडालपुत्र, अपने यहाँ ठहरने को स्थानादि दे। अपने उद्देश्य में सफलता मिलने से, गौशालक प्रसन्न हुआ और वह, सकडाल पुत्र की दूकान में शय्या, संथारा आदि लेकर ठहर गया। वहाँ ठहर कर गौशालक, सकडाल- पुत्र को फिर अपना अनुयायी बनाने की चेष्टा करने लगा। उसने, सकडालपुत्र को, तर्क युक्ति सहित बहुत उपदेश दिया, लेकिन वह, सकडालपुत्र की अकाट्य युक्तियों के आगे, अपने उद्देश्य में असफल रहा। सकडालपुत्र को अपना अनुयायी बनाने की और से, गौशालक जब निराश हो चुका, तब वहाँ से विहार कर गया।

सकडालपुत्रश्रावक, भगवान महावीर से स्वीकार किये हुए त्रतों का, सावधानीपूर्वक पालन करने लगा। त्रतों में, अनाचार होने देना तो दूर रहा, अतिचार न होने देने का भी वह बहुत ध्यान रखता था। उसने, चौदह वर्ष तक, भगवान महावीर से स्वीकार किये हुए त्रतों का-घर में रह कर—भली प्रकार पालन किया।

श्रावक-धम पालन करते, जब चौदह वर्ष व्यतीत हो चुके
श्रीर पन्द्रहवाँ वर्ष जा रहा था, तब—श्राधीरात के समय—सकडालपुत्र ने श्रपने मन में विचार किया कि मुक्त पर, घर-गृहस्थी
का बहुत भार है श्रीर कौटुम्बिक-प्रपंच के कारण, में इस
श्रागारधम का भी पालन समुचित-रीति से नहीं कर पाता।
मुक्ते, श्रपनी सारो श्रायु, घर के कामों में ही व्यतीत न करनी
चाहिए, किन्तु—श्रन्त समय में काम श्रानेवाले—धर्म से, श्रारमा
को कुछ बलवान बना लेना चाहिए। जिस प्रकार, मैंने सांसारिक-

वैभव संचय किया है, उसी प्रकार, मुक्ते धर्मरूपी धन भी संचय करना चाहिए। यह सांसारिक धन-वैभव तो यही रह जावेगा, साथ न जावेगा। साथ तो केवल धर्म ही जावेगा। इसलिये मुक्ते टिचत है, कि मैं, सब के सन्मुख, घर-गृहस्थी का भार अपने बड़े लड़के को सौंप-पौषधशाला में रहते हुए—आत्मा को, निरन्तर धर्म-चिन्तन में लगा हूँ। अब मेरे लिये, ऐसा ही करना श्रेयस्कर है, सांसारिक-कगड़ो में ही फँसे रह कर मरना, ठीक नहीं है।

इस प्रकार निश्चय करके, सकडालपुत्रश्रावक ने, श्रपने कुटुम्ब-परिवार के लोगों को, श्रपने यहाँ श्रामन्त्रित किया। श्रामन्त्रित लोगों को भोजन करा कर, सब के सन्मुख, सकडाल-पुत्र ने गृहस्थी का समस्त भार, श्रपने बड़े लड़के को सौप दिया श्रीर श्राप, इस भार से मुक्त हो गया।

पहले के लोग, अपनी सन्तान के लिये जिस प्रकार, यश, वैभव और कीर्त्त सम्पादन करने का आदर्श रखते थे, उसी प्रकार, इनके-त्याग का भी आदर्श रखते थे। यह नहीं होता था, कि जिस प्रकार मकड़ी, जाला बनाकर फिर उसी में फँस मरती है, उसी प्रकार, सांसारिक सम्पत्ति एकत्रित करके, उसी में फँस मरें। वे, अपनी सन्तान को, नीतिपूर्वक सम्पत्ति-उपार्जन भी सिखाते थे और इसके साथ ही, उसका त्याग भी सिखाते थे। किसी वात का प्रभाव, कहने मात्र सें ही नहीं पड़ा करता, किन्तु, आदर्श रखने से भी पड़ता है। बिक, कहने की अपेना, करके चता देने का प्रभाव अधिक पंड़ता है। इसके श्रिनुसार, पूर्वका-लीन श्रावक-पैतृक, तथा स्वयं की उपार्जित-सम्पदा को भर्म-सेवा के लिए त्यागकर, अपनी सन्तान के सन्मुख, क्रियात्मक-आदर्श रखते थे। 'जैसा पिता, वैसा पुत्र' इस कहावत के अनु-सार, ऐसे त्यागियों की सन्तान भी, त्यागिनी होती थी, श्रीर वह भी, धर्म के लिये, बड़ी से बड़ी सम्पत्ति को त्यागने में, नहीं हिचिकचाती थी। आज, इससे विपरीत यह हो रहा है, कि घर सम्पत्ति को, सदा के लिये छोड़ना तो दूरे रहा, बहुत से लोगों को, नियमित धर्मध्यान के लिये भी समय नहीं मिलता-इतनो देर के लिये भी, सांसारिक भंमटों, से अपने आपको मुक्त नहीं कर सकते - या यों कहो, कि दो घड़ी के लिये भी, वें, संसार के काम नहीं छोड़ सकते । ऐसे लोगों की सन्तान के हृदय में, धर्म या त्याग के प्रति प्रेम उत्पन्न हो तो कैसे ? हाँ, श्रपने पिता के श्रादर्श को सामने रखकर, सन्तान, धर्म-प्रेम का ही त्याग चाहे फर डाले, लेकिन संसार-त्याग का तो, उसके सामने आदर्श ही नहीं रखा गया है, इसलिये, संसार-त्याग कैसे कर सकती है ? पूर्वसमय के लोगों की भावना, यह रहती थी, कि हमारी सन्तान, इमसे भी श्रधिक धर्मसेवी और सांसारिक मोह त्याग करनेवाली

हो। इसके लिए वे स्वयं, सांसारिक सम्पत्ति त्यागकर, धर्म-सेवा का श्रादर्श-श्रपनी सन्तान के सामने रखते थे। ऐसा करके वे लोग, श्रपना भी कल्याण कर लेते थे, श्रीरश्रपनो सन्तान को भी, कल्याण का मार्ग वता जाते थे।

सकडालपुत्रश्रावक ने, गृहकार्य का भार, अपने वहे लड़के को सौंप दिया और आप—इस ओर से स्वतन्त्र हो—श्रावक की ग्यारह प्रतिमाएँ स्वीकार कर, पौपघशाला में रहने लगा। धर्म-पालन करते हुए, सकडालपुत्र को भगवान महावीर का धर्म छोड़ने के लिये, देवता द्वारा बताये गये अनेक भय का भी सामना करना पड़ा, लेकिन सकडालपुत्र, न तो मयभीत ही हुआ, न धर्म से विचलित ही हुआ। सकडालपुत्र को धर्म में इस प्रकार हढ़ देख कर, अन्त में देवता को भी भाग जाना पड़ा।

सकडालपुत्रश्रावक, बहुत दिनों तक तन-मन से धर्म की श्राराधना करता रहा। श्रन्त में, उसने सन्थारा कर लिया— श्रयीन्, समस्त खाद्य पदार्थों को त्याग कर, धर्म के लिये शरीर स्त्या कर दिया। इस श्रवस्था में वह तीस दिन तक जीवित रहा श्रीर फिर, शरीर छोड़ कर, प्रथम देवलोक के श्रक्रणभृत विमान में, देवतन धारण किया।

सकटालपुत्रश्रावक की उक्त कथा मुनाकर गण्या भगपात श्रीमुचमा स्वामी ने श्रीजम्बूम्बामी से कहा कि—हे जम्बू, भगवान महावीर के कथनानुसार, सकडालपुत्रश्रावक ने ध्ररुणभूत विमान में चार पत्योयम का आयुष्य पाया है। इस देव-गति
के आयुष्य को त्तय करके, वह महाविदेह त्तेत्र में उत्पन्न होगा
और वहाँ, संयम को स्वीकार कर, सिद्ध, बुद्ध, तथा मुक्त हो,
सब दु:खो का श्रन्त करेगा।

उपसंहार।

यह कथा एक ऐसे आवक की है, जो पहले, सर्वज्ञ प्ररुप्त धर्म के विरोधी मत का अनुयायी था और फिर केवली— प्ररुपित धर्म का अनुयायी हुआ। विशेषतः यह कथा, धर्म को स्मम्म कर पालन करने और 'धर्म' नामधारी 'अधर्म' को त्यानने के आदर्श पर स्थित है। कथा में बताया गया है कि किसी असत्य मत के अनुयायी होने पर, और यह समम्म जाने पर कि यह मत असत्य है, इस असत्य मत को किस प्रकार त्याग देना चाहिए तथा सत्य-धर्म किस प्रकार स्वीकार करना चाहिए। सत्य-धर्म को स्वीकार करने के परचात, इसपर किस प्रकार अद्धा-विश्वास रखना, एवं उसका पालन करना चाहिए, यह भी इस कथा में दशीया गया है।

इस कथा में, हिंसा-अहिंसा की गर्भित व्याख्या भी है। धर्यात यह भी बतलाया गया है कि सूक्ष्म और स्थूल हिंसा में कैसा अन्तर है, तथा सूक्ष्म हिंसा की अपेत्ता आन्तरिक ग्रुद्ध परिणामों की किस प्रकार विशेषता है। सकडालपुत्र कुम्भकार था, इसिलिये वाह्य हिंसे तो अपनी आजी विका के लिये पृथ्वी, पानी, अप्रि

आदि का आरम्भ करता था, लेकिन इसके आन्तरिक परिणाम शुद्ध थे—बुरे त थे। इन शुद्ध परिणामों को दृष्टि में रराकर ही देवता, सकडालपुत्र के यहाँ आया था। देवता के इस आगमन से सिद्ध है, कि शास्त्रकारों ने द्रव्य-हिंसा की अपेना भाव-हिंसा को अधिक घातक—बुरा—माना है।

धर्मीपदेशक के लिये भी इस कथा में यह वताया गया है,

कि किसी मूठे मत में फॅसे हुए व्यक्ति को उस मूठे मत से निकालने के लिये युक्ति प्रमाण श्रादि से किस प्रकार काम लेना चाहिए,
श्रीर उसे सत्य धर्म स्वीकार कराने के लिये, किस प्रकार चेष्टा,
करनी चाहिए। स्वयं भगवान महावीर ने भी, सकडालपुत्र के
हृदय से श्रसत्य मत निकाल कर, सत्य धर्म को स्थापना करने के
लिये, किन उपायों का श्रवलम्बन लिया है, यह वात धर्मीपदेशक.
को दृष्टि में रखने योग्य है।

इस कथा में एक विशेषता और है। वह यह कि धर्म-पालन में जाति-पाँति वाधक नहीं हो सकती। चाहे कोई किसी भी जाति का हो, धर्म में उसे सबके समान ही अधिकार प्राप्त है। धर्मोपदेशक या धर्माचार्य को यह बात विशेष रूप से लक्ष्य मे रखनी चाहिए, कि कोई व्यक्ति जाति पाँति में हरका होने के कारण धर्म से वंचित न रहने पाने। भगवान महावीर का धर्म, विशेषतः पीड़ितजनों के लिये ही है। भगवान ने अपने धर्म में, तिरस्कृत जीवों को पहले स्थान दिया है। इसिलये, पीड़ित 'श्रीर तिरस्कृत लोगों को धर्मोपदेश सुना कर शान्ति पहुँचानी चाहिए श्रीर उन्हें धर्म का सेवक बनाना चाहिए।

सकडालपुत्रश्रावक की तरह, जो लोग केवलि प्ररुपित घर्म को सममकर श्रसत्यमत त्याग सत्यधर्म का पालन करेंगे, उनका परम्परा पर सकडालपुत्र की तरह कल्याण होना स्वाम।विक है। इसलिए, कथा की वातों को सममकर, मिध्यामत त्यागना श्रीर केवली प्ररुपित धर्म का पालन करना श्रेयस्कर है।

श्री साधुमार्गी जैन-

पूज्य श्री हुक्मीचन्द्जी महाराज

की सम्प्रदाय का हितेच्छु श्रावक-मर्डल,रतलाम।

इस मण्डल की स्थापना सम्वत् १९७८ में समस्त श्रावक-श्राविकाओं, एवं साधु-साध्वयों में प्रेम-मान की वृद्धि करना, श्रावार-विचार को शुद्ध रखने का प्रयत्न करना, तथा ज्ञान-वृद्धि के कार्यों का सम्पादन करना—श्रादि उद्देश्यों को लेकर हुई थी। मण्डल श्रपने उद्देश्यों की पूर्ति, का यथासाध्य प्रयत्न कर रहा है श्रीर भवतक मण्डल द्वारा समाज की जो सेवा हुई है, वह किसी से छिपी नहीं है।

ज्ञान-वृद्धि के लिये मएडल ने साहित्य-प्रचार एवं विद्या-प्रचार, इन दो उपायों का आश्रय लिया है । साहित्य-प्रचार के लिये मएडल, श्रीमञ्जेनाचार्य पूज्य श्री जवाहिरलालजी महाराज के चातुर्मास के व्याख्यान, संग्रह एवं उनमें से पुस्तकें सम्पादन कराकर केवल छपाई श्रीर कागज के मूल्य में प्रकाशित करता है। मएडल से जो पुस्तकें अवतक प्रकाशित हुई हैं, उनकी सूची अन्त में दी गई है। विद्याप्रचार के लिये, जैनहितेच्छु-मएडल विद्यालय खाचरोद, श्रौर धार्मिक परीचा वोर्ड, की स्थापना की गई है। इन उपायो द्वारा समाज का क्या हित हुआ है, इसका निर्णय तो समाज के विचारवान सज्जन ही कर सकते हैं। हम तो केवल यह अपील करते हैं, कि इस मण्डल के सदस्य बन कर इसकी उद्देश्य-पूर्ति में सहायता कीजिये। निम्न तीन श्रेणियो में से किसी भी श्रेणी का चन्दा देकर मण्डल का सदस्य बना जा सकता है—

- (१) ५००) रु० से अधिक देकर वंश-परम्परा के लिये।
- (२) १००) रु० से छाधिक देकर जीवन भर के लिये।
- (३) २) रु० प्रतिवर्ष, देकर या कई वर्षों का इसी हिसाब से एक साथ देकर उतने वर्षों के लिये ।

मगडल से निकलनेवाली, 'निवेदनपत्र'नाम की मासिकरिपोर्ट, प्रत्येक सदस्य को निःशुरुक मिलेगो।

विशेष विवर्ण के लिये, मण्डल के कार्यालय को लिखिये।

जीतमल छ्णिया द्वारा सस्ता-साहित्य-प्रेस, श्रजमेर में मुद्रित